

ہفت روزہ

خدا مالدین

بیک لکڑی
شیخ افسر حضرت مولانا محمد علی
شیراز والہ دروازہ لاہور

۲۳ ذی الحجہ ۱۳۸۵ھ
۱۵ اپریل ۱۹۶۶ء

یک از مطبوعات انجمن خدام الدین لاہور

بدیہ ۲۵ پیے

احکاماتِ رسول ﷺ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الشَّهْدَاءُ خُمُسَةُ الْمُطْعُونِ وَالْمَبْطُونِ، وَالْغُرَقَى، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہداء پانچ ہیں :- ۱۔ طاعون والا (۲) سیف والا (۳) غرق ہو جانے والا (۴) کسی دیوار وغیرہ کے نیچے گر کر جانے والا (۵) اور خدا کے راستہ

شہید ہو جانے والا (بخاری و مسلم) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا تَعُدُّونَ الشَّهْدَاءَ عَرَفْتُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» قَالَ إِنْ شَهِدَ أَوْ أُمِتَّ إِذَا قُتِلَ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالْغُرَقَى شَهِيدٌ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں شہداء کن لوگوں کو شمار کرتے ہو، صحابہ نے عرض کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں قتل کر دیا جائے۔ وہی شہید ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر وہ کون لوگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں قتل ہو جائے۔ وہ تو شہید ہے ہی اور جو خدا تعالیٰ کے راستہ میں اپنی موت سے مر جائے۔

وہ بھی شہید ہے۔ اور جو طاعون میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور جو ہیضہ میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور غرق ہو جانے والا بھی شہید ہے (مسلم)

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ النَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے۔ وہ بھی شہید ہے۔ (بخاری و مسلم)

وَعَنْ أَبِي الْأَعْوَرِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ قَيْسِ بْنِ أَحَدِ الْعَشْرَةِ الْمُشْهُودِ لَهُمْ بِالْحَنَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

حضرت ابوالاعور سعید بن زید بن عمرو بن قیس بن ایک ان دس حضرات میں سے ہیں جن کے متعلق دنیا ہی میں جنتی ہو نیکی کو اسی دی گئی ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرماتے تھے جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کیا جائے۔ وہ شہید ہو اور جو اپنے خون کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ بھی شہید ہے اور جو اپنے دین کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ بھی شہید ہے اور جو اپنے بوی بچوں کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ بھی شہید ہے ابو داؤد اور ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا اور ترمذی نے کہا صحیح ہے

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَهُ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَايَتُ إِنْ جَاءَ تَعْطَاهُ مَالُكَ قَالَ قَاتِلُهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتَنِي قَالَ قَاتِلْتُ شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتَنِي قَالَ هُوَ فِي النَّارِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی کیا رائے ہے اگر کوئی شخص میرا مال چھیننے کے لئے آئے تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو اس کو اپنا مال مت دے کہنے لگا اچھا آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ مجھ سے قتال کرنے لگے آپ نے فرمایا تو بھی اس سے قتال کر اس نے کہا نکلائیے۔ اگر وہ مجھ کو قتل کر دے تو فرمایا تو شہید ہوگا۔ اس نے کہا آپ کا کیا ارشاد ہے۔ اگر میں اس کو قتل کر دوں تو وہ جہنم ہوگا۔ (مسلم)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَكَانَ يَقُولُ لِقَتَاةٍ إِذَا أَتَيْتُ مُعِيْرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَمَّا قُتِلَ اللَّهُ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لوگوں سے لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا۔ اور اپنے کارندے سے کہہ رکھا تھا کہ جب تو کسی تنگ دست کے پاس قرض لینے کے لئے جاتے تو اس سے درگزر کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے (گناہ) معاف فرماتے، چنانچہ مرنے کے بعد جب یہ اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیئے۔ (بخاری و مسلم)

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ تَبْلُكُمُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا، وَكَانَ يَأْمُرُ غُلَامَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمَغْرِبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ فَجَاوَزُوا عَنْهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے حضرات میں سے ایک شخص کا داس کے مرنے کے حساب لیا گیا اس کی کوئی نیکی نہیں ملی۔ صرف اتنی بات تھی کہ لوگوں سے تجارتی تیل جوں رکھا تھا۔ اور خود مال تھا۔ اور اپنے غلاموں کو اس نے حکم دے رکھا کہ تنگ دست قرض دار سے درگزر کرنا دینا چاہئے رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے سامنے معاملہ کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ فرشتوں سے فرمایا کہ اس شخص سے درگزر کرو (مسلم)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْطَمَ مُعْسِرًا، أَوْ وَصَّاهُ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے لئے (کچھ) کی کر دی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سایہ کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے۔ کہ جس روز اللہ تعالیٰ کے سایہ سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا دترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا اور کہا حدیث حسن صحیح ہے۔

یہ وہی قول ہے جس کی ہم گذشتہ اشاعتوں میں متعدد بار تائید کر چکے ہیں کہ جب تک حق کے مقابلے میں باطل سر اٹھائے گا۔ حق قیامت تک اس کا سر کچلتا رہے گا۔ مومن ایک سوراخ سے دوبار ڈسا نہیں جاتا۔ مسٹر بھٹو نے بھی ہزار سال تک لڑنے کا نوٹس بھارت کو دیا تھا۔ قرآن حکیم ہمیں ایک ہی تجارت کی دعوت دیتا ہے کہ ہمیں خدا اور رسول پر ایمان لاتے ہوئے مال اور جان خدا کی راہ میں لگا دینے چاہئیں۔ تجارت کی صرف ایک اور ایک ہی راہ ہے۔ غدا ب ایم سے بچنے کا واحد حل اس راہ میں مضمر ہے۔ خداوند تعالیٰ انہیں سے محبت کرتے ہیں جو اس کی راہ میں سیسہ پلاتی دیوار کی طرح لڑتے ہیں، اپنے کسی عزیز و اقارب کی پرواہ نہیں کرتے۔ انہیں کسی مال و منال کی حاجت نہیں ہوتی۔ انہیں محبت ہوتی ہے تو صرف خدا و رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے ہوتی ہے۔ آج بھی جو جنت کے خواباں ہیں وہ اپنا مال اور جان دونوں لگا دیں۔ مومن لڑائی میں قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔

آج بھارت اپنے انجام سے بے خبر ہے وہ یقیناً امریکہ کی شہ پر ہے۔ اس کو تازہ خبروں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جنوبی ویت نام کی فوجی حکومت اور امریکہ کے خلاف مظاہروں کی شدت سے ویت نام کے مختلف شہروں میں آباد امریکی باشندے سخت بدحواسی کے عالم میں محفوظ مقامات کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ شمالی شہروں میں ہوا اور دانا لنگ سے بھی ہزاروں امریکی فوجی اور رسول باشندوں کا انخلا شروع ہو گیا ہے۔

ہمیں اعلیٰ خدائی قانون کو کسی وقت بھی نظر انداز نہ کرنا چاہئے۔ کہ ہرگز ہم سے یہود و نصاریٰ خوش نہ ہوں گے جب تک ہم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں گے۔ ہم رقص و سرود سے کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ فتح و کامرانی کا ایک ہی گمراہ اور وہ مشیر و سناں سے آراستہ ہونا ہے۔ اقوام متحدہ سے آس لگانے میں ہرگز فتح حاصل نہ ہوگی۔ فتح حاصل ہوگی تو صرف خداوند قدوس پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کی راہ میں نکلنے سے ہوگی۔

یہ غلط کام آئے تیری عقل مصلحت میں کہ جنین و بدر و خندق میں جنوں کی جلوہ گاہیں

ایڈیٹر منظر حسین نظر ٹیلیفون ۶۷۵۴۵	بہشت روزہ لاہور	سالانہ گیارہ روپے شامہ چھ روپے
جلد ۱۱	۲۳ ذی الحجہ ۱۳۸۵ مطابق ۱۵ اپریل ۱۹۶۶ء	شمارہ ۴۸

مومن ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈسا جاتا

غازی خدا بخش

”استصواب رائے“ ہو۔

وزیر خارجہ نے معاہدہ تاشقند کا ذکر کرتے ہوئے حکومت روس کی بڑی تعریف کی۔ آپ نے کہا۔ روسی وزیر اعظم نے تاشقند میں معاہدہ کے لئے جو کوششیں کی ہیں۔ ان کے لئے حکومت پاکستان ممنون ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ روس ایک امن پسند ملک ہے اور ہر ایسی تحریک کی حمایت کرتا ہے جس کا مقصد امن کی بحالی اور جارحیت کی بیخ کنی ہو۔

جناب بھٹو نے نمائندہ مشرق کے استفسار پر کہا۔ دنیا جان لے گی کہ پاکستان نے چین کے ساتھ تعلقات استوار کر کے کس بالغ نظری اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا ہے چین کے متعلق بھی دنیا کے تمام خدشات اندیشے اور تاویلات اسی طرح معدوم ہو جائیں گے۔ جیسے روس کے متعلق تمام خدشات غلط ثابت ہوئے ہیں۔

ایک ایرانی نمائندہ کے سوال کے جواب میں جناب بھٹو نے مسز اندرا گاندھی کے وزیر اعظم بننے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ کہ بنیادی مسائل کا تعلق شخصیات سے نہیں اصولوں سے ہوتا ہے۔ شخصیات متنازعہ فیہ مسائل کا دھارا نہیں بدل سکتیں۔

جناب بھٹو کا ارشاد کہ عالمی امن کی خاطر مسئلہ کشمیر کا فوری حل نہایت ضروری ہے ایسا حل جو آبرو مندانه ہو۔ اور جس کی اساس میں ”استصواب رائے“ ہو یقیناً حق بجانب ہے۔ لیکن مرکزی وزیر قانون سید محمد ظفر کا وہ قول بھی ہمیں ہرگز نہ بھولنا چاہئے۔ کہ اہل کشمیر کی آزادی کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دی جائے گی۔

وزیر خارجہ پاکستان مسٹر ذوالفقار علی بھٹو گذشتہ ہفتے تہران کے دوروزہ دورے پر تشریف لے گئے۔ جناب بھٹو نے نہایت شستہ اور رواں انگیزی میں اخبار نویسوں کے سوالات کا جواب دیا۔ آپ نے کہا۔ یہ ملاقات اس لئے بھی ضروری تھی کیونکہ وہ اخبار نویسوں کو صحیح صورت حال سے باخبر کرنا چاہتے تھے۔

آپ نے کہا ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات اتنے برادرانہ ہیں کہ رسمی دورے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ چونکہ باہمی تعلقات میں صلاح مشورہ کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ ایرانی حکومت سے ”کچھ اپنی کہو کچھ ان کی سنو“ کے مصداق طہران آئے ہیں۔ جب بات چیت چل نکلی تو جناب بھٹو نے اخبار نویسوں کو سوالات کرنے کی دعوت دی۔

ایک سوال کے جواب میں آپ نے جرمنی کے سابق چانسلر ایڈنائر کو شانداز الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر ایڈنائر نے حال ہی میں جو بیان دیا ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے۔ کہ جرمن عوام برلن اور کشمیر دونوں مسئلوں کو خرمین امن کے لئے ایک چنگاری تصور کرتے ہیں۔ دنیا تیزی سے سکڑتی جا رہی ہے جب ایشیا اور یورپ کے مسائل میں کوئی تفاوت روا نہیں رکھا جاسکتا کیونکہ دنیا کے کسی کونہ میں جارحیت عالمی امن کے لئے خطرہ کا الارم بن سکتی ہے۔

جناب بھٹو نے بڑی طاقتوں کو یاد دلایا کہ عالمی امن کے مفاد کی خاطر مسئلہ کشمیر کا جلد حل نہایت ضروری ہے۔ ایسا حل جو آبرو مندانه ہو اور جس کی اساس میں

۸ ذی الحجہ ۱۳۸۵ھ بمطابق ۳۱ مارچ ۱۹۶۶ء

عبادت سے مقصود رضا الہی ہونا چاہیے

حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب مدظلہ العالی

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى : أما بعد : فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم :
بسم الله الرحمن الرحيم :-

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا
دِمَآءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ
مِنْكُمْ ط كَذَٰلِكَ مَخَّرَهَا لَكُمْ
لِتَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ - (س الحج - ۱۳)
ترجمہ: اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت
اور نہ ان کا لہو۔ لیکن اس کو پہنچتا ہے تمہارا
دل کا تقویٰ (ادب) اسی طرح ان کو
بس میں کر دیا تمہارے کہ اللہ کی بڑائی
پر خصوصاً اس بات پر کہ تم کو راہ سجھائی اور
نشارت سادے نیکی والوں کو۔
(حضرت شیخ الہند)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قربانی
کا اصل فلسفہ بیان فرمایا۔ یعنی جانور کو
ذبح کر کے محض گوشت کھانے کھلانے
یا اس کا خون گرانے سے تم اللہ کی رضا
کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ یہ گوشت اور
خون اچھا کر اس کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔
اس کے یہاں تو تمہارے دل کا تقویٰ اور
ادب پہنچتا ہے کہ کیسی خوش دلی اور جوش
محبت کے ساتھ ایک قیمتی اور نفیس چیز
اس کی اجازت سے اُس کے نام پر اُس
کی بارگاہ میں قربان کی۔ گویا اس مشربانی
کے ذریعہ ظاہر کر دیا کہ ہم خود بھی تیری
راہ میں قربان ہونے کے لئے تیار ہیں۔
بس یہی وہ تقویٰ ہے جس کا ذکر وَمَنْ
يُعَظَّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
میں کیا گیا ہے۔ اور جس کی بدولت خدا کا
عاشق اپنے محبوب حقیقی کی خوشنودی حاصل
کر سکتا ہے۔ اس کے آگے ارشاد باری تعالیٰ

ہے کہ :-
بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ
لَكَ وَمِثْلِكَ -
کہہ کہ ذبح کرو۔ اور اللہ کا شکر ادا

کر دو کہ اُس نے محبت و عبودیت کے اظہار
کی کیسی اچھی راہ سجھا دی اور ایک جانور
کی قربانی کو گویا خود تمہاری جان قربان
کرنے کے قائم مقام بنا دیا۔

ہمیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا
شکر ادا کرتے رہنا چاہئے۔ مال و دولت
دی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ
کریں۔ غرباء و مساکین اور مستحق لوگوں
کی امداد کریں۔ صحت و تندرستی دی ہے
تو خوب اللہ کی یاد اور عبادت کریں۔
غرض ہمارا ہر فعل اور ہر کوشش اللہ
کو راضی کرنے کی ہو۔ اسلام میں ساری
عبادات کا مقصود تقویٰ و پرہیزگاری
اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری اور
رضا الہی حاصل کرنا ہے۔ آپ نماز کو
لے لیں۔ انسان روزانہ پانچ وقت اللہ
کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے۔ گڑ گڑا کر
اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
کے انعامات کا شکر بجالاتا ہے۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عبادت
الہی کے وقت یہ خیال رکھو کہ میں خدا تعالیٰ
کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ خیال نہ چھڑے تو
تو پھر یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
مجھے دیکھ رہی ہے۔ جو انسان روزانہ
پانچ وقت نماز اس ذہن سے پڑھے گا تو
اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی
ذات کا خیال پختہ ہو جائے گا۔ پھر وہ
اپنے زندگی کے سارے معاملات کا دوبارہ
بین و بین میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف
کوئی کام نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے
دیکھنے کا پختہ ذہن اُسے گناہوں سے باز
رکھے گا۔ روزہ جیسی پاکیزہ عبادت میں انسان
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مقررہ وقت میں
ہر جائز و حلال کھانے پینے کی چیزوں کو ترک

کر دیتا ہے۔ اور ہر قسم کے گناہوں سے
پرہیز کرتا ہے۔ ایک مہینہ کی ٹریننگ سے
انسان مکمل انسان بن جاتا ہے۔ روزہ کا
مقصود بھی تقویٰ و پرہیزگاری، احکامات
خداوندی کی فرمانبرداری اور رضا الہی حاصل
کرنا ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لئے
حلال چیزوں کو ترک کر دیتا ہے اور ایک
مہینہ کے لئے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی
کوشش و سعی کرتا ہے۔ تو پھر وہ یقیناً
آئندہ سارا سال حرام خورد و نوش اور گناہوں
سے پرہیز کرے گا۔ زکوٰۃ و خیرات اور حج
کی عبادات میں بھی رضا الہی کا سبق ہے۔
زکوٰۃ و خیرات کے ذریعے فقراء و مساکین اور
بے بس و بے کس لوگوں کی امداد ہوتی ہے
جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔
فرمان خداوندی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ
کے دے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں
غرباء و مساکین اور یتیموں اور بے کس لوگوں
پر خرچ کرتے ہیں۔ وہی اللہ کی بارگاہ میں
مقبول ہیں۔

غرض سب عبادات کا مقصود رضا الہی
حاصل کرنا اور تقویٰ و پرہیزگاری اختیار
کرنا ہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لئے ہم
ہر جمعرات کو بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر ذکر
الہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خیال
دل و دماغ میں پختہ کرتے ہیں۔ وہ ذات
بڑی غفور ہے بڑی رحیم ہے۔ اس کی عنایات
اور مہربانیوں کی کوئی حد نہیں۔ اور ہمارا یہ
حال ہے کہ ہماری کوتاہیوں اور نافرمانیوں
کی کوئی حد نہیں۔ لیکن قربان جابیں اُس
ذات کے کہ باوجودیکہ ہماری نافرمانیاں اور
کوتاہیوں کے وہ ہم پر پھر بھی اپنی رحمتیں نازل
کرتی ہی رہی ہے۔ اس لئے ہمارا فرض ہے
کہ ہم خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں بکثرت

۱۴ ذی الحجہ ۱۳۸۵ھ بمطابق ۸ اپریل ۱۹۶۶ء

خدا

ہی تمام نیکیوں کی جڑ اور تمام معاشرتی برائیوں کو نیست و نابود کرنے کا ذریعہ ہے۔

حضرت مولانا عبید اللہ نور صاحب مدظلہ العالی

الحمد لله وكفى وسلا على عباده الذين اصطفى : اما بعد : فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم :
بسم الله الرحمن الرحيم :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّ صَغِيرٌ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ۝ (پ ۲۸-س شراعت)
ترجمہ : اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔
اور ہر شخص کو دیکھنا چاہئے کہ اُس نے کل
کے لئے کیا آگے بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرو
کیونکہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔

حاشیہ شیخ التفسیر رحمۃ اللہ علیہ

اے مسلمانو! خدا تعالیٰ سے ڈرو اور
اپنے نتائج اعمال کا خیال رکھا کرو۔
آیت مذکورہ بالا میں مسلمانوں سے ارشاد
فرمایا گیا ہے کہ تم دنیا کے دھندوں ہی میں
نہ پھنسے رہنا کہ دولت کمانے، بڑھانے اور
خروج کرنے میں لگے رہو۔ اور خدا کو یاد ہی
نہ کرو۔

دیکھو! ایمان لانے کے بعد تقویٰ کا
حصول ضروری اور لازمی چیز ہے اور اس بات
کو بھی دیکھنا چاہئے کہ مرنے کے بعد آخرت
کے لئے کیا جمع کیا ہے جو کام آئے۔ وہاں
دنیاوی اور مادی اشیاء کام نہ آئیں گی۔ کام
آئے گا تقویٰ اور نیک اعمال۔ سو ڈرو
اور نیک کام کرو اور اس بات کو ذہن میں
رکھو کہ خدا تمہارے نیک و بد تمام اعمال سے
واقف ہے۔

شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رح

نے اس کے حاشیے میں تحریر فرمایا ہے۔
کہ تمہارا کوئی کام اللہ سے پوشیدہ نہیں لہذا
اس سے ڈر کر تقویٰ کا راستہ اختیار کرو اور
معاصی سے پرہیز رکھو۔

بزرگان محترم! تقویٰ کسی مادی یا محسوس
چیز کا نام نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز بھی نہیں

جسے کسی آلے کے ساتھ پایا جائے۔ لیکن
اس کے باوجود یہ ایسی چیز ہے جو گھٹتی بھی
رہتی ہے اور بڑھتی بھی رہتی ہے اور اس کا
اندازہ اعضاء انسانی کی حرکات سے کیا جا
سکتا ہے۔ تقویٰ اگر آنکھوں میں آئے گا۔
تو آنکھوں میں سیاء اور خلافت شرع امور
دیکھنے سے اجتناب کی خوبی بھی پیدا ہو جائیگی
تقویٰ کانوں میں آئے گا تو کان صرف امر
حق کو سنیں گے۔ ہاتھوں اور پاؤں میں آئے گا
تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق
حرکت کریں گے اور اس کی نافرمانی سے
بچیں گے، زبان میں آئے گا تو یہ صرف
حق گوئی، تلاوت کلام الہی، امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر کے لئے کھلے گی، درود شریف
اور ذکر الہی کے ورد میں مشغول رہے گی۔
دل میں تقویٰ آئے گا تو یہ خشیت الہی اور
فکر آخرت سے معمور ہو جائے گا اور تمام
اعضاء اس کی اتباع کرتے ہوئے احکام
شریعت کی بجا آوری میں مصروف رہیں گے۔
غرض تقویٰ جس جس عضو انسانی میں آتا ہے
اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا۔ اور انسان کو
خدا و رسول کی رضا اور احکام شریعت کے
مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کرنا چلا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ شعار
اور پرہیزگار بنائے۔ آمین!

محترم حضرات! قرآن و حدیث میں
مسلمانوں کو تقویٰ شعار اور پرہیزگار بننے
کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ مقصد
یہ ہے کہ مسلمان کی حالت ایسی ہو جائے کہ
وہ ہر دم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یاد میں
مستغرق رہے۔ اپنے کاروبار، میل جول
اور اخلاق و اطوار میں احکام شریعت کا
پورا پابند ہو جائے اور زندگی کی ہر روش پر
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سنت رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی سے اپنا
دامن بچائے رکھے۔ مختصر یہ کہ مسلمان اس
زمین پر چلتا پھرتا اللہ کے دین کا سپاہی اور
سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ
نظر آئے۔

تقویٰ

احتیاط اور نگہداشت کو کہتے ہیں حضرت
عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تشریح کے
مطابق تقویٰ نام ہے اسلام کے دشوار گزار
راستوں پر اس احتیاط و اہتمام کے ساتھ
گزرنے کا کہ زندگی کا لباس اللہ تعالیٰ کی
نافرمانی کے کانٹوں سے قطعی طور پر الجھنے
نہ پائے۔ اس اعتبار سے تقویٰ شعار اور
مستقی کے معنی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر
کرنے والے، ہر کام کو سوچ سمجھ کر احتیاط
سے کرنے والے اور دنیا کے جنگل میں ہر قسم
کے کانٹوں یعنی معاصی اور گناہوں سے
دامن سمیٹ کر چلنے والے کے ہوتے۔
پس "تقویٰ" ایک ایسا جامع لفظ ہے جو
تمام احکام شریعت کی بجا آوری اور معاصی
سے پرہیز کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ اور
ظاہر ہے کہ اگر انسان صفت "تقویٰ" کو اپنا
لے تو وہ ہر قسم کی برائیوں، گناہوں اور معاصی
سے بچ سکتا ہے۔ معاشرے کی تمام برائیاں
اگر تجزیہ کیا جائے تو محض "خوف خدا" یا
"تقویٰ" کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی پیدا
ہوتی ہیں۔ اگر لوگوں کے دل میں خوف خدا
یا تقویٰ کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور وہ
تقویٰ شعار بن جائیں تو آج ہی معاشرے کی
تمام برائیاں رخصت ہو سکتی ہیں۔

حضرت شیخ التفسیر قدس سرہ

فرمایا کرتے تھے کہ یہ ساری عداوتیں

چوری، ڈکیتی، اغوا اور قتل کی وارداتیں اور دوسری معاشرتی برائیاں محض اس وجہ سے عام ہو گئی ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے خوف خدا نکل گیا ہے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب انسان کے دل سے خوف خدا نکل جاتے تو یہ درندوں سے بڑھ کر ظالم اور گدھوں سے زیادہ احمق بن جاتا ہے۔

خوف یا شوق

ہر شخص جانتا ہے کہ کسی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے دو صفتوں خوف یا شوق کا ہونا لازمی امر ہے۔ کوئی کام بھی ہو یا تو شوق سے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے یا خوف سے۔ طالب علم ہی کو لے لیجئے۔ وہ شوق سے پڑھتا ہے یا خوف سے۔ اگر اُسے یہ خوف ہو کہ کام نہ کیا تو استاد سزا دے گا اور والدین ناراض ہوں گے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ کام کر کے لے جائے گا اور پوری تہذیب سے تعلیم میں مصروف رہے گا۔ پھر اگر اُسے یہ فکر بھی دامگیر ہو جائے کہ ناکامی کی وجہ سے میری ذلت ہوگی، استاد اور والدین کی نظروں میں حقیر اور بے عزت ہو جاؤں گا۔ میرا تمام سال ضائع ہو جائے گا۔ تو بدیہی امر ہے کہ وہ اس خوف سے جی لگا کر محنت کرے گا اور کامیابی کی سر توڑ جدوجہد کرے گا۔

مزید برآں اگر کسی طالب علم کے دل میں پڑھائی اور محنت کا شوق پیدا ہو جائے اُس کے دل میں کامیابی و کامرانی کی آرزویں اور امنگیں کروٹیں لینے لگیں اور وہ اس کوشش میں لگ جاتے کہ میں زیادہ سے زیادہ محنت کر کے احسن طریقے پر کامیاب ہو جاؤں۔ اور سب کی نظروں میں مقبول و محبوب بن جاؤں تو ظاہر ہے یہ شوق بھی اُسے کامیابی کی منزل سے ہمکنار کر دے گا۔ غرض حاصل اس گفتگو کا یہ نکلا کہ خوف یا شوق دونوں ہی انسان کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔

شریعت اسلامیہ

نے بھی انسان کو شوق اور خوف دونوں کی ترغیب دی ہے۔ مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ ایک طرف جنت اور اس کی نعمتوں کے حصول کا شوق دل میں رکھے اور ہر گھڑی رضائے ایزدی کو پیش نظر رکھے اور دوسری طرف سے خدا کے غضب اور عذاب کی آگ سے ڈرتا رہے اور اس خوف

کی وجہ سے معاصی اور گناہوں سے بچتا رہے اور خدا کی نافرمانیوں سے قطعی اجتناب کرے۔ خوف برائیوں سے بچنے میں مدد و معاون ہو گا اور شوق سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی ناقابل تسخیر قوت پیدا ہوگی۔

ارشاد نبویؐ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے دو قطر ہونا لازم و نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک وہ قطرہ جو د آنکھوں سے اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے ٹپکے اور دوسرا وہ جو د فور شوق اور جوشِ محبتِ الہی میں آنکھوں سے بہہ نکلے۔

نشان اللہ تعالیٰ کو ایک وہ محبوب ہے جو ان کے جسم پر، میدانِ جہاد میں زخم لگنے کی وجہ سے آجائے اور دوسرا وہ جو نماز کی مذاذت سے پیشانی اور گتھوں وغیرہ پر آجائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شوق و خوف دونوں سے بہرہ وافر عطا فرمائے۔ آمین! بزرگانِ محترم! ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ جل شانہ سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ہماری ہر ہر حرکت اور ہمارے دل کے ارادوں تک سے باخبر ہے۔ ہم لوگوں کی نظروں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اُس کی نظروں سے کسی وقت بھی اوچھل نہیں ہو سکتے۔ اس لئے ہر گھڑی ہمیں اُس مالک الملک سے ڈرتے رہنا اور اُس کی یاد میں شاغل رہنا چاہیے اور کبھی چھپ کر بھی کوئی برائی کرنے کی کوشش نہ کرنا چاہئے۔

جامع نصیحت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپ کے بہت سے ارشادات میں نے سنے ہیں، زبانِ نبوت سے بے شمار ہدایات کا صدور ہوتے بھی میں نے دیکھا ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ ساری یاد نہیں رہیں گی اس لئے آپ کوئی جامع نصیحت فرمادیں جو میرے لئے کافی ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔

”اپنے علم اور واقفیت کی حد تک خدا سے ڈرتے رہو۔ اور تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارو۔“ یعنی اگر یہ ایک بات ہی تم نے یاد رکھی اور عمل کیا تو بس تمہارے لئے کافی ہے۔

ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ

جسے خوف ہو گا وہ سویرے چل پڑے گا اور جو سویرے چل پڑے گا وہ منزل پر بروقت پہنچ جائے گا۔

دوسری جگہ ارشادِ نبویؐ ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ قریب اور زیادہ پیارے وہ لوگ ہیں جو تقویٰ میں بڑھے ہوئے ہیں۔ خواہ وہ کسی قوم یا نسل سے ہوں اور کسی بھی ملک میں رہتے ہوں۔

حاصل

یہ نکلا کہ تقویٰ شعار بروقت منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اور جو شخص جس قدر زیادہ تقویٰ شعار و پرہیزگار ہو گا اُسی قدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب پسندیدہ اور مقرب ہو گا۔

ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ

فرمایا کرتے تھے کہ ”خوف خدا“ اور ”آخرت کا فکر“ ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ جس شخص میں جتنا زیادہ ”تقویٰ“ ہو گا، اس میں اتنی ہی نیکیاں جمع ہوں گی اور اتنا ہی وہ بڑے کاموں، بڑی باتوں اور گناہوں سے بچے گا۔ اور اگر تقویٰ اور خوفِ خدا نہیں تو پھر گھی میں بھی ملاوٹ ہوگی، دودھ میں بھی پانی ملا یا جائے گا، نسلِ انسانی بھی خالص نہیں رہے گی۔ اور معاشرہ میں بھی ظلم و زیادتی اور بے انصافی کا دور دورہ ہو گا۔ پس جان لیجئے کہ خوفِ خدا ہی تمام نیکیوں کی جڑ، معاشرہ کی اصلاح کا ضامن اور تمام برائیوں کا قلع قمع کرنے کا ذریعہ ہے اور ہم صرف صفت ”تقویٰ“ کو اپنا کر کامیاب و بامراد ہو سکتے ہیں۔

آئیے! ہم اپنے دلوں میں خوفِ خدا کی آبیاری کریں اور تقویٰ شکاری و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر کے ساری کامنات کے لئے پیغامِ رحمت بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں تقویٰ شعار و پرہیزگار بننے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ آمین یا اے العالمین!

بقیہ : مجلسِ ذکر

سے ذکر اللہ کریں اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کریں۔ دوسروں کو بھی ذکر اللہ اور عبادت کی طرف راغب کریں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین!

حضرت مولانا عبدالحق صاحب - کبیر والا

تعلق باللہ

مرتبہ: محمد رمضان مظفر گڑھ - حالہ دارالعلوم مدنیہ چیئرمین ضلع جھنگ
(قسط ۷)

اور ہاتھ سے تلوار نیچے گر پڑی۔ حضرت عمر فاروقؓ جب بیدار ہوئے تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کانپ کیوں رہے ہو؟ بس ان کا یہ پوچھنا تھا کہ وہ سفیر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کرامت

حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں ایک شخص نے چوری کی۔ جس کی وجہ سے حضرت علیؓ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب لوگوں نے اس کے ہاتھ کٹنے کی وجہ پوچھی تو وہ چور حضرت علیؓ کی پُر زور تعریف کرنے لگا۔ لوگوں نے امیر المومنین حضرت علیؓ کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے اس چور کو بلا کر اس کے کٹے ہوئے ہاتھ پر کھڑا رکھا اور بارگاہ ایزدی میں دعا مانگی چنانچہ تفسیر کی کتب میں موجود ہے کہ ندا آئی۔ ارفع از ارتکاب۔ اٹھ کہ چادر اٹھاؤ۔ تو کیا دیکھا کہ ہاتھ سابقہ حالت کی طرح صحیح سالم ہے۔

حضرت خالد بن ولیدؓ

یہ صحابہ کرامؓ کی فوج کے امیر اور سپہ سالار تھے۔ ایک موقع پر کسی نے شکایت کی کہ آپ کی فوج کے چند آدمی شراب پیتے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت خالدؓ رات کو گھوڑے پر سوار ہو کر فوج کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک آدمی کو ایک مشکیزہ لئے ہوئے دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے مارے خوف کے کہہ دیا کہ یہ سرکہ ہے۔ تو خالد بن ولیدؓ دعا مانگی کہ اے خدا! اسے سرکہ بنا دے۔ چنانچہ وہ ایسا سرکہ بن گیا کہ جس کی نظیر سارے عرب میں نہیں ملتی تھی۔ یہ ہے گفتہ اوگفتہ اللہ بود کا مطلب۔

حضرت عارف جامیؒ

کی ایک شخص نے دعوت کی اور آڑٹانے کے لئے مری ہوئی مرغی کا گوشت تیار کر کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت صاحب نے کھانے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ قَدْ بَاذَنَ اللہ تو وہ مری ہوئی مرغی زندہ ہوگئی اور اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔

حضرت عبدالقادر صاحب جیلانیؒ

ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے کہ اوپر سے ایک چیل نے شور مچایا۔ وعظ میں خلل پڑنے کی وجہ سے ان کی زبان سے الفاظ نکلے کہ اللہ تیری گردن کو کاٹے تو وہ فوراً

مصر کا دریا ہر سال رک جاتا تھا اور جب تک اس میں ایک حسینہ جمیلہ زیورات سے آراستہ لڑکی نہ ڈالی جاتی اس وقت تک وہ جاری نہ ہوتا تھا۔ حضرت عمر و ابن العاصؓ نے حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں پیغام بھیجا۔ تو آپ نے دریائے مصر کے نام خط لکھ بھیجا کہ اے دریا! اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جا، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ خط دریا میں ڈالا گیا تو فوراً دریا بہ پڑا اور آج تک خشک نہیں ہوا۔

۲۔ مدینہ منورہ کے ایک محلہ میں آگ لگ گئی۔ حضرت عمر فاروقؓ کو جب اطلاع ملی تو آگ کے نام خط لکھا کہ اے آگ! اللہ کے نام سے بجھ جا۔

۳۔ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے زمین پر اپنا کونٹا مارا اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اے زمین! میں تجھے اللہ کے نام سے کہتا ہوں کہ تو رک جا۔ چنانچہ مریخین حضرات فرماتے ہیں کہ آج تک مدینہ طیبہ میں پھر زلزلہ نہیں آیا۔ یہ ہے گفتہ اوگفتہ اللہ بود کا مطلب۔

۴۔ شاہ روم کی طرف سے حضرت عمر فاروقؓ خلیفۃ المسلمین کے پاس سفیر آیا جب مدینہ طیبہ میں پہنچا تو امیر المومنینؓ کی کوٹھی کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ہے؟ صحابہ کرامؓ نے جواب دیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ کوٹھیوں میں نہیں بیٹھا کرتا۔ بلکہ وہ پہاڑ کے دامن میں اینٹیں بنا رہا ہے۔ جب سفیر اس پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ خلیفۃ المسلمینؓ سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سویا ہوا ہے۔ اور ایک جانب میں کوٹھا بھی پڑا ہے۔ سفیر روم نے ارادہ کیا کہ جس کی وجہ سے فیصلہ روم کانپ رہے ہیں کیوں نہ ہو کہ ان کا کام تمام کر دوں تاکہ وہ اطمینان حاصل کریں چنانچہ سفیر روم نے صرف یہی ارادہ ہی کیا کہ زمین بھٹ گئی اور دو پیر شیر نکلے۔ یہ دیکھ کر سفیر روم کو کچلی طاری ہو گئی۔

میں نے شاہ عبدالعزیز صاحب کا ارشاد نقل کیا ہے کہ انسان کے قلب میں حجرہ ہے جس کے دروازے ذکر الہی سے کھلتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خدا نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں اور نہ پہاڑوں اور زمینوں میں، اگر سما سکتا ہوں تو مسلمان کے دل میں سما سکتا ہوں۔ گویا مسلمان کا دل خانہ خدا ہوا جب انسان اس رتبہ کو پہنچ جاتا ہے تو پھر شاعر کا یہ کہنا بجائے کہ

گفتہ اوگفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

چونکہ اس وقت انسان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اسی لئے رب العزت اپنے بندہ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں! ہاں! قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا۔ اللہ تعالیٰ نے روزِ جزا صرف آنکھ اور کان کا حساب نہیں لینا بلکہ دل کا بھی حساب لے گا کہ آیا بند نے مجھے اپنے دل میں یاد کیا تھا یا نہیں؟ ولی کا معنی کیا ہے؟ یعنی قریب کے

آتا ہے۔ انسان جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس وقت ولی ہو جاتا ہے۔ اور اسی وقت رب العزت انسان کی آنکھ کان اور دل وغیرہ میں سما جاتا ہے۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ کی کرامت عند الجنانہ

حضرت ابوبکرؓ کا جب انتقال ہوا اور آپ کے جنازہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے لایا گیا اور اَلصَّلٰوۃُ وَالتَّلَامُ عَلَیْكَ یَا سَرُّ سُوْلِ اللہ ھٰذَا ابوبکر علی الباب پڑھا گیا تو روضہ مبارک کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اور داخل الحبيب الی الحبيب کی آواز آئی۔

حضرت عمرؓ کی کرامت

مرسلہ: جمشید اقبال ضلع لاہور کا

زندگی — ایک سفر

(از حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی)

ہم جو دنیا میں چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے۔ یہ ایسا ہے جسے کوئی سرائے میں یہ تنہا کرے کہ یہاں جھاڑ اور خانوس سب لگا دیئے جائیں۔ اور پھر اپنی کمائی سے خرید کر لگا بھی دے تو ظاہر ہے کہ کتنی بڑی حماقت ہے خاص کر جب کہ یہ بھی حکم ہو کہ مثلاً چار دن سے زیادہ اس سرائے میں کوئی قیام نہیں کر سکے گا۔ اس وقت تو اپنی کمائی وہاں کسی تزیین میں لگانا پورا خلل دماغ ہے اور دنیا ایسی ہی محدود القیام سرائے ہے کہ اس حد کے بعد بلا اختیار یہاں سے نکل جانا پڑے گا۔ اول تو سرائے میں اگر قیام اختیاری بھی ہو تب بھی یہی ہونا چاہیئے۔ کہ اس کے ساتھ گھر کا سا معاملہ نہ کرے۔ اور جب اختیاری بھی نہ ہو تب تو ہر گز بھی اس میں دل نہ لگانا چاہیئے۔ بلکہ اس سے تو خشن اور ضیق رہنا چاہیئے۔ اور یہی معنی میں میرے نزدیک ”الدنيا سجن المومن“ کے لوگوں نے اس حدیث کے مختلف معنی کہے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ جیل خانہ تکلیف وغیرہ کی وجہ سے نہیں فرمایا۔ کیونکہ بعض مؤمنین کو دنیا میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس لئے فرمایا کہ جیل خانے کبھی جی نہیں لگا کرنا۔ اگرچہ کیسا ہی عیش ہو تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ دنیا میں اس کا جی نہ لگے اگرچہ بظاہر

اس میں کیسا ہی عیش و آرام ہو کیونکہ جی لگنے کی جگہ گھر ہے۔ اور وہ گھر نہیں ہے۔ پھر جب جی نہ لگے گا تو کیوں ہوسیں ہوں گی۔ اور سوچے گا۔ کیوں ہواور یہ ہواور وہ ہو، بلکہ اب یہ سوچے گا کہ دنیا تو پردیس ہے یہاں جس طرح سے بھی دن گزر جائیں اور دنیا کی سوچ کی بجائے اب یہ ہوگا کہ آخرت کی سوچ ہوگی کہ اس کے لئے یہ سامان ہونا چاہیئے اور یہ فکر ہونا چاہیئے اپنے نفس کی اصلاح ہونی چاہیئے اور یہ سوچے کہ اگر یہ سامان ہو گیا تو پھر یوں بہار ہو گی اور یوں عیش ہوگا۔ در نہ یوں مصیبت ہوگی یوں پریشانی ہوگی اب غور کر کے دیکھ لو کہ کتنے آدمی ہیں جو یہ سوچتے ہوں میں تو کتنا ہوں کہ دنیا دار تو الگ رہے دیندار کو بھی آخرت کے متعلق کبھی نہ انگلیں پیدا ہوتی ہیں نہ اندیشے۔ خدا تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں۔

دیکھو ایک دن کا سفر ہوتا ہے تو اس میں ناشتہ بھی ہمراہ لیا جاتا ہے اور سامان بھی ہوتا ہے۔ آخرت کا اتنا بڑا سفر درپیش ہے۔ اس کے لئے کیا زاد راہ تیار کر رکھا ہے۔ بالخصوص جب کہ وہ وطن اور گھر بھی ہے۔ کہ اس صورت میں تو اس کے لئے بہت

ہوتی تھی۔ اور جب یہ میرے مقام پر پہنچے گا تو یہ بھی مرغیاں زندہ کرے گا۔ انسان کے سارے اعضاء محکوم اور انسان کا دل حاکم ہے۔ جب دل درست ہو جلتے تو سارے اعضاء درست ہو جاتے ہیں۔ ہاں! ہاں! میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جس کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کے سارے اعضاء نیک ہو جاتے ہیں۔ مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ لِلَّهِ (الحديث) اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو محض انسان کی خدمت کے لئے پیدا کیا ہے اور انسان محض خدا تعالیٰ کے لئے ہے۔ افسوس! کہ انسان خدا کا نہیں بنا۔ اسے انسان! اگر مرنے کے بعد کسی شے نے ساتھ دینا ہے تو وہ صرف تعلق باللہ ہے جو ذکر الہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ساتھ تعلق وابستہ کرنے کی توفیق بخشنے اور عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے آمین!

بقیہ: تعلق باللہ

نیچے گر پڑی۔ وعظ سے فراغت کے بعد جب چیل پر نظر پڑی تو پوچھا کہ یہ کیوں مری پڑی ہے؟ عرض کیا گیا کہ آپ نے جو الفاظ کہے تھے اس کی وجہ سے یہ مری ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قَدْ بَادَتْ إِلَهُ - وہ فوراً زندہ ہو کر اُڑ گئی۔ یہ ہے کَفُّهُ او كَفَّتَهُ اللہ بورد کا معنی۔

ایک بوڑھی مائی نے اپنے بیٹے کو ایک بزرگ کے درس میں حصول تعلیم کے لئے داخل کیا۔ چند دنوں کے بعد اسے طے لگی تو دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں جو کی روٹی ہے اور مولوی صاحب کے سامنے مرغی کا گوشت پکا ہوا رکھا ہے۔ بوڑھی سے صبر نہ ہو سکا۔ اور عرض کیا کہ یہ کیا انصاف ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا۔ کہ قَدْ بَادَتْ إِلَهُ - وہ مرغی زندہ ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب میں تیرے نیچے کے مقام پر تھا تو میرے ہاتھ میں بھی جو کی روٹی

کچھ سامان کرنا چاہیئے تھا۔ یعنی قطع سفر کے لئے زاد راہ اور ناشتہ اور گھر پر بیٹھنے کے لئے کمائی اور ذخیرہ بس ایک اثر تو گھر سمجھنے کا یہ ہونا چاہیئے تھا ایک دوسرا اثر اس کے گھر سمجھنے کا یہ ہونا چاہیئے تھا کہ دنیا کے حوادث سے غم نہ ہوتا نہ اپنے واسطے نہ لگے لگے کے واسطے گھر تو وہاں ہے اب جو موت سے ہم کو موت آتی ہے یہ صرف اس لئے کہ اس کو گھر نہیں سمجھتے بلکہ موت کے خیال سے ایسی حالت ہوتی ہے جیسے کسی کو جیل خانے میں لے جاتے ہیں۔

حکایت

ہمارے حضرت (حاجی صاحب) رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا کہنے لگا کہ میری بیوی مری ہے۔ حضرت فرماتے لگے کہ اچھا جیل خانے سے چھوٹی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کیوں غم کرتا ہے تو بھی چلا جائے گا۔ کہنے لگا روٹی کون پکائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا ماں کے پیٹ سے وہی روٹی پکاتی ہوئی آئی تھی۔ تو موت کے متعلق اس تمام ترکرب درنج کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں در نہ یاد ہوتی تو موت کا کیا غم ہوتا۔ اور ایک اثر آخرت کو گھر سمجھنے کا یہ ہونا چاہیئے تھا کہ کسی سے عداوت اور رنج نہ ہونا اگرچہ معمولی طور پر کسی بات میں لڑائی بھی ہو جایا کرتی۔ دیکھو ریل میں مسافروں میں لڑائی تو ہوتی ہے مگر یہ نہیں ہوتا کہ اپنے سفر کے سامان کو چھوڑ کر کسی سے الجھنے لگیں کیونکہ جانتے ہیں کہ اس سے سفر کھوٹا ہوگا۔ مگر اس طرح سے دنیا کے فتنوں نقصوں میں بھی کسی نے سوچا ہے کہ ان میں پھنسنے سے آخرت کا سفر کھوٹا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کو گھر نہیں سمجھتے۔ نیز اگر آخرت کو اپنا گھر سمجھتے تو دنیا کے سازد سامان پر اترا یا نہ کرتے چنانچہ اگر سفر میں کہیں سیج بند کیا ہوا پلنگ ملے تو کوئی بھی اس پر نہیں اترتا کیونکہ جانتا ہے کہ یہ تو مانگی ہوئی چیز ہے اور ہماری یہ حالت ہے کہ اگر ہمارے پاس چار پیسے ہوں تو ہم ان پر اترتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ہم دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔

دنیا کے گمانے کا مضائقہ نہیں مگر یہ نہ ہو کہ اس میں بالکل کھپ جاؤ۔ جیسے ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ گویا خدا تعالیٰ سے کوئی واسطہ ہی ہم کو نہیں۔ مثلاً جب کوڑا کرپند کرنے بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا کہ گویا ان کا یہی دین ہی ایمان ہے جب زیور کے پیچھے پڑیں گے تو اس طرح کہ پس دم ہی دل میں بسا ہوگا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں دنیا کا کام کرنے سے منع نہیں کرتا مگر یہ کہتا ہوں کہ اس میں دل نہ لگاؤ کام سب کدہ مگر جی اترنا ہوا ہونا چاہیئے۔ دل کا کھپا دنیا ہی زہر ہے یہ وہ بلا ہے کہ اس سے اندیشہ ہے کہ مرتے وقت یہی غالب نہ ہو جائے۔ اور اللہ و رسول کے نام سے اس وقت

حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

معین محمد قرین محمد • یسار محمد یمن محمد

امان محمد امین محمد • ابوبکر صدیق دین محمد

مرتبہ: قاری مقبول الرحمن خطیب مرکزی جامع مسجد ڈی ٹاٹپے کالونی لائل پور

ابوبکر کا سنہری لقب عطاء ہوا۔

جس ذات کی بابت حضرت عمرؓ کی رائے مبارک ہے کہ اگر ساری اہل زمین کی مخلوق کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جاوے اور صدیقؓ کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جاوے تو بلا شک حضرت ابوبکرؓ کا پلڑا وزنی ہو گا۔

جس ذات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جانشینی اور خلافت کی پہلی عزت ملی جو جامع امت بعد از انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ جن کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار فرمایا۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ محبوب بارگاہ و محرم اسرار نبوت تھے۔

فرماتی ہیں کہ مکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام ان کے گھر تشریف لائے تھے مدینہ منورہ میں بھی اکثر جماعت امور حضرت ابوبکر صدیقؓ کی شرکت سے طے پاتے اور اس کی وجہ سے ان کو اکثر رات کے وقت دیر تک کا شامہ اقدس پر حاضر رہنا پڑتا تھا۔

حضرت عمرؓ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر حضرت صدیق اکبرؓ سے مسلمانوں کے معاملات میں مشورہ فرمایا کرتے تھے نیز ان کی راز داری و خلوص پر اعتماد اس قدر تھا کہ پوشیدہ سے پوشیدہ بات کہہ دیتے تھے ہجرت کے واقعات پر غور و خوض کر دو تو معلوم ہو گا کہ راز داری کے تمام کام صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق تھے۔ حضرت ابوبکرؓ کو صرف ساتھ لے کر غار میں پوشیدہ ہونا حضرت عبداللہ بن ابی بکرؓ کا روزانہ رات کے وقت آکر مشرکین کے حالات سے باخبر کرنا حضرت عاصم بن ہیرہؓ کا روزانہ بکریاں لانا۔ حضرت اسماءؓ کا کھانا پہنچانا غرض اس قسم کے تمام امور جن کا تعلق راز داری سے تھا وہ سب خاندان صدیقی کے سپرد تھے۔

تعالیٰ صحابہؓ سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ حضور نبوت جو رسوخ و تقرب صدیق کو حاصل تھا وہ کسی کو حاصل نہ تھا۔ شب ہجرت جب کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا شامہ رسالت میں نہ پایا تو فوراً صدیقؓ کے گھر مبارک پہنچے کیونکہ انہیں یقین کامل

کینت ابوبکر نام مبارک عبد اللہ والد صاحب کا نام ابو خافہ دربار نبوت سے صدیق کا مبارک لقب عطاء ہوا اسی لقب سے مشہور ہیں دربار نبوت سے جو آپ کو تقرب و رسوخ حاصل ہے وہ اور کسی بھی صحابی کو نہیں حضرت صدیق اکبرؓ قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے کہیں بھی مفارقت و جدائی نہیں ہو گی مکہ میں ساتھ مدینہ میں ساتھ جنگ میں ساتھ صلح میں ساتھ غار میں ساتھ مزار میں ساتھ یہ ساتھ صرف غار و مزار اور دنیا و برزخ تک محدود نہیں قیامت میں بھی یہ ساتھ برقرار رہے گا اور صدیق اکبرؓ روز محشر بھی اپنے حبیب کے ساتھ ہوں گے حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے یار غار ابوبکر صدیقؓ سے فرمایا ائتت صاحبی فی الغار صاحبی علی الحوض ترجمہ: ابوبکر تم غار میں بھی میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہو گے (ترمذی)

محرم اسرار رسولؐ

دیکھئے کوئی شان و قار صدیقؓ
سمجھئے کوئی راز افتخار صدیقؓ
صدیقؓ ہے رمز سلامت کے ہیں
محبوب خدا تھے راز دار صدیقؓ

آپ وہ ہیں جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب کہ ساری دنیا اس کی مخالفت تھی پھر تن من و دھن سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ جو یار غار کہلائے۔

جنہوں نے غزوہ تبوک میں سارا گھر دولت۔ مال سرکار و دنیاں محبوب گہریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا تھا۔ جس ذات نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہ کبھی شراب پی اور نہ ہی بت کو سجدہ کیا تھا۔

جن کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے لیکن اے صدیقؓ تیرے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں چکا سکا قیامت کے دن اللہ کریم ادا فرمائیں گے اور اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو صدیق اکبرؓ کو بناتا۔ جس ذات نے واقعہ معراج النبیؐ کی فوراً تصدیق کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنہیں صدیق

تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر نہیں ہیں تو لڑھی صدیقؓ کے ہاں ہوں گے کیونکہ اپنے گھر کے بعد صدیقؓ کا گھر ہی آپ کا گھر بنا ہو سکتا ہے۔ اور جب وہاں حضرت ابوبکرؓ کو بھی ناموجود پایا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ کے ساتھ گئے ہیں۔ "خلفائے راشدین" میں ہے کہ ابوجہل بعین وغیرہ نے اس روز رات بھر کا شامہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ رکھا لیکن جب وقت معین پر خواب گاہ میں داخل ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نہ پایا تو سیدھے ابوبکرؓ کے گھر پر آئے حضرت اسماءؓ سے ان کے والد کے بارے میں پوچھا انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو ابوجہل ملعون نے غضبناک ہو کر حضرت اسماءؓ کے زور طمانچہ مارا کہ یہ ہو نہیں سکتا وہ دونوں ایک ساتھ نہ ہوں اور تم کو ان کا علم نہ ہو۔

حضرت صدیقؓ کی بھی کیا شان ہے کہ عشق رسول پاک کی پاداش میں اور محبت نبوی کے ناقابل عفو گناہ کی سزا میں آپ کی صاحبزادی ملعون ابوجہل کے ناپاک ہاتھوں سے پتھر کھارہی ہے۔ رضی اللہ عنہا۔ کوئی پوچھے اس معصومہ کا کیا قصور صرف یہ کہ وہ بھی باپ کی طرح فدائے رسول ہے۔

خون نے نہ کردہ ایم و کسے رانہ کشتہ ایم

جرم ہمیں کہ عاشق روئے تو گشتہ ایم

یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ کمال صدق و جمال ایمان و اخلاص کی دلیل ہے کہ ان کا وطن مال حضور پر قربان ہے۔ جان حضور پر قربان ہے حتیٰ کہ معصوم اولاد بھی حضور پر قربان ہے۔ ذرا بتلاؤ تو سہی کہ کونسی متاع عزیز باقی رہ گئی جو حضور اکرم صلی اللہ پر قربان نہ ہوئی ہو وہ کون سا ملہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایثار و قربانی اور فدائیت و جان نثاری سے فارغ ہو کر بیٹھا ہو

مدح ہو یا ذم تعریف ہو یا شکایت ہر موقع پر اہل کو بھی ہر حال میں حضور اور ابوبکرؓ کو برابر ایک ساتھ رکھتے تھے ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آج کل کے بعض مسلمان کہلانے والے ان میں تفریق و جدائی ڈالنے کی سعی و کوشش کر رہے ہیں۔ انتقال کے وقت اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پاس بلایا اور فرمایا بیٹی دیکھو ایک دودھ دینے والی اونٹنی ایک برتن ایک چادر اور ایک لونڈی جو بیت المال سے مجھے دی گئی تھی اس کو بیت المال سے وظیفہ دلویا یہاں تک چھ ہزار درہم بیت المال سے اب تک میرے نام پر صرف ہو چکے ہیں اچھا میرا فلاں باغ بیج کہ یہ رقم بیت المال میں داخل کر دینا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سب چیزیں حضرت عمرؓ کو لوٹائیں تو آپ بہت روئے اور فرمایا اے صدیقؓ اللہ تجھ سے راضی ہوں تو نے اپنے جانشین کے لئے بہت مشکل نمونہ چھوڑا۔ (باقی صفحہ پر)

مسئلہ: عبد الرزاق سلیمان - کراچی

خداوندی

منزل قبر ہے جو یہاں کامیاب ہوا اس کی آخرت کامیاب ہے۔

ہر صحابہ کی سیرت اس بات پر شاہد ہے کہ باوجود متقی، پرہیزگار، عبادت گزار کے خوف خداوندی کا یہ عالم تھا کہ ساری رات اللہ کی یاد میں روتے اور گریہ و زاری میں گزارتے۔

حضرت مولانا احمد علیؒ کی عادات مبارکہ میں شامل تھا کہ اپنی مجلس میں اکثر لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین فرمایا کرتے۔ کہ خوف خداوندی تمام نصیحتوں اور نیک اعمال کی جڑ ہے۔

صحابہ کے بعد دیگر اولیاء عظام اور بزرگان دین کی سوانح اس بات پر شاہد ہیں کہ ان میں خدا کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ خوف خداوندی کی وجہ سے اکثر بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم ادمؑ ساری رات موت کی جواب دہی میں غور کرتے۔ کسی نے پوچھا۔ آپ کو نیند نہیں آتی؟ جواب دیا کہ وہ آنکھ کیسے چین پاسکتی ہے جسے موت کی فکر ہو۔ وہ دل کیسے چین پاسکتا ہے جسے آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو۔

آج ایک نظر ہمیں اپنی حالت پر بھی کرنی چاہئے کہ باوجود گنہگار ہونے کے ہمیں آخرت کا احساس ہی نہیں اور ایک وہ بزرگان دین تھے جن کی ہر نماز، ہر ادا سے خوف خداوندی ٹپکتا تھا اور ساری ساری رات سر بسجود رہتے اور موت کی فکر کرتے تھے۔

بقیہ: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کفن کی بابت وصیت: انتقال کے وقت فرمایا

بیٹی عائشہ یہی لباس جو میں پہنے ہوئے ہوں میرا کفن ہوگا۔ ایک جگہ اس میں زعفران کا نشان ہے اسے

دھو ڈالنا بیٹی رونے لگی۔ عرض کی اب جان یہ تو بہت پرانا ہے میں آپ کے لئے نیا کفن دوں گی۔ فرمایا

نہ بیٹی نئے کپڑے زندوں کے لئے ہونے چاہیے بس مجھے صرف یہی کافی ہے۔ مجھے اپنے آقا کی سنت پر

ہی مڑنا ہے دنیا سے پاکدامن ہو کر تشریف لے گئے

اپنی دور خلافت میں کسی رشتہ دار کو عہدہ نہیں دیا۔

جمادی الاخرہ ۳۵ھ کو آپ کو بخارا آیا پندرہ دن بخارا

سلسلہ جاری رہا آخر کار ۲۱ جمادی الاخرہ کی شام کو ۶۲ سال کی عمر

میں وفات پائی اور اپنے آقا کے قدموں میں دفن ہوئے پہلوئیں مصطفیٰ

کے بنا آپ کا مزار پرہیزگاروں کی خاک جہاں کا خیر تھا۔

اللہ وانا الیہ راجعون۔

لہا ہے۔ نیت کو خالص کر کہ قدرت والا جانچ کر رہا ہے۔ آخرت کے لئے نیک اعمال کا ذخیرہ کر لے قبل اس کے کہ تجھے موت آجائے۔

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف خداوندی اختیار کرنے والے کے متعلق بھی بے شمار فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا۔

”خوف خداوندی سے رونے والی آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔“ (بخاری)

ایک اور جگہ پر آپؐ نے فرمایا۔

”خوف خداوندی سے رونے والے شخص کا جہنم میں جانا ایسا ہے جیسا دودھ

کا گائے کے پھنوں میں واپس جانا۔“

ایک مقام پر آپؐ نے صحابہ رضی

مناط ب ہو کر فرمایا۔

”لوگو! اطاعت کے زیور سے آراستہ

ہو جاؤ۔ مرنے سے پہلے نیک اعمال کا ذخیرہ

کر رکھو۔ قبل اس کے کہ نیک عمل کرنے کا

موقع نہ ملے۔ تم سب اپنے رب کے پاس

لوٹاتے جاؤ گے۔ پس جس نے ذرہ برابر

نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس

نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نبی

اور معصوم ہونے کے یہ کیفیت تھی کہ ساری

ساری رات اللہ کے خوف میں روتے اور

گریہ و زاری کرتے۔“

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت

اور تمام لوگوں سے افضل قرار دیا۔ اور

جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپؓ کا یہ حال

تھا کہ کبھی فرماتے کہ کاش میں ایک درخت

ہوتا کہ کاٹ لیا جاتا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر

صحابی کا یہ حال تھا کہ اکثر خوف خداوندی

سے روتے رہتے تھے اور اپنی راتوں کو

اللہ کی عبادت میں صرف کرتے تھے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خوف

خداوندی کا یہ حال تھا کہ قبر کو دیکھ کر

بے انتہا روتے اور کہتے کہ آخرت کی پہلی

انسان کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، عادات کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے اور انسان کو نیکیوں پر آمادہ کرنے اور برائی سے اجتناب کرنے پر جو چیز آمادہ کر سکتی ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی بزرگی کی کسوٹی اللہ سے ڈرنے اور تقویٰ اختیار کرنے میں بتائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”تم میں سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دانا کی کاسراشد کا خوف قرار دیا۔

قرآنی آیات، احادیث کے صفحات اور تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ جب بھی کسی قوم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کی اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزار لی۔ وہ قوم دنیا اور آخرت میں فلاح یاب ہوئی اور تباہ و برباد ہوئی وہ قوم جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غافل اور خدا سے بے خوف ہوئی۔

خوف خداوندی انسان کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تجھے ایک دن مرنے اور قبر میں جانا ہے۔ یہاں سے تیرا دارالجزا شروع ہوگا۔ تو نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور اپنی روح کو پاک رکھا تو تیرا مقام جنت ہے اور اگر تو نے کفر اور نافرمانی کی اور روح کو گنہگار کے لایا تو تیرا مقام آتش دوزخ ہے۔ اس احساس سے انسان کو گناہ کرنے پر جسارت نہیں ہوتی۔ اور وہ ہر حق نیکیوں کی طرف مائل رہتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہزار احادیث ایسی ملتی ہیں جس میں آپؐ نے لوگوں کو اللہ سے ڈرنے اور پرہیزگاری کی تعلیم دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوذرؓ کو نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

”ابوذرؓ! کشتی کو نہی کرے سفر بہت

مولانا جمیل احمد میواتی

تصوف کی سیلے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ آمَّا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّاتِ
رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

(الایہ)

حدیث شریف میں ارشاد عالی وارد ہوا ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک قطرہ اگر اس کی اصلاح ہوگئی تو پورا جسم کی اصلاح ہوگئی اور اگر وہ قطرہ بگاڑا ہوگا تو پورا جسم ہی بگاڑا ہے۔ اور جان لو کہ وہ قطرہ، دل ہے۔ دل جسم انسانی میں بادشاہ ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ عمدہ بات بھی دل میں آتی ہے گندہ اور دوسرے شیطانی بھی دل ہی میں آتا ہے۔ اچھا و بُرا خیال جسم کے کسی حصہ میں نہیں آتا۔ دل میں اچھے برے خیال کے آنے پر بھی ارادہ ہوتا ہے۔ اعضائے جسمانی اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ یعنی اس خیال دارادہ کو عمل جامہ پہناتے ہیں پھر وہ اگر کام صرف دیکھنے کا ہے تو یہ کام آنکھ سے انجام دیتی ہے۔ گرفت و پکڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو دونوں یا ایک ہاتھ اس کام کو سرانجام دیتے ہیں۔ چلنے بھاگنے کھینچنے کی ضرورت پیش آتی ہے یہ خدمت پاؤں بجاتے ہیں۔ سوچنے سمجھنے، اسیکیم بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو عقل اپنا جوہر دکھلاتی ہے۔ مدار صحت اچھے اور برے خیالات پر ہے۔ اب اگر خیال ناپا پرھنے کا آیا اور پختہ ارادہ ہوگیا اور ارادہ بھی اخلاص پر مبنی ہوا تو عین نیک عمل وجود میں آئے گا۔ اب پاؤں سے چل کر مسجد کی طرف جائے گا اگر حاجت ناپا پرھنے سے اکیلے پڑھنے کے مقابلہ میں ۱۰۰ درجہ زیادہ تلب ملتا ہے۔ انکھیں راہ دیکھنے کا کام کر رہی ہیں اور صحیح وسیع سلامتی کی راہ سے مسجد تک پہنچنے کی خدمت سرانجام دے رہی ہیں۔ ہاتھوں سے وضو کا کام لیا جا رہا ہے۔ عقل سے رہنمائی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ تو مثال ہوئی۔ اصلاح یافتہ دل کی کہ سارا جسم اس کے تابع ہو کر خدا کو راضی کرنے والا بنا اور دونوں جہاں میں ابر و ثواب کا مستحق ٹھہرا اور اگر دل کی اصلاح نہیں ہوئی ہے تو گناہ کے خیال آنے پر اس برائی کے کرنے کا ارادہ ہوا، عقل، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں اس کے تابع ہو کر خدا کے نافرمان ہوئے اور مہر اس کے مستحق ٹھہرے۔ پھر جس درجہ گمراہ ہوگا مہر بھی ویسی ہی ملے گی۔

شیخ التفسیر حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ اس آیت شریفہ کی تفسیر کے دوران ارشاد فرمایا کرتے تھے۔
قُلْ لِلَّهِ مَبِئَاتٌ يَوْمَ ضُوقِ أَكْثَابِهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَقُلْ لِلَّهِ مَبِئَاتٌ يَوْمَ تَصْفَى مِنْ أَكْثَابِهِمْ
وَتَحْفَظُنْ فَرْجَ جَنَّتِ (الایہ) سورۃ النور پارہ ۱۸
انکھیں نیچی کر کے چلنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا گیا، جوڑے؟ فرمایا جب انکھیں کسی خوب رو کو دیکھتی ہیں تو عقل اس کا نقشہ اتراتی ہے اور یہ تصویر پھر دل میں پیش ہوتی ہے۔ یہاں سے اس خوب رو کے حاصل کرنے اور جذبات کے تکمیل کا ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اب عقل اس کے حاصل

کرنے کی اسکیم تیار کرتی ہے راہیں سلجھاتی ہے، جوہر کا پیش اس راہ میں پیش آسکتی ہیں ان کے دود کرنے کی ترکیبیں بتلاتی ہے پاؤں چلنے پھرنے اور اپنی خدمات سرانجام دیتے ہیں اور انتہا اس کی بدکاری ہوتی ہے۔ جس کو قرآن مجید میں فواحش میں سے بتلایا گیا ہے۔ آنکھیں اگر نیچی ہوتی تو خوبصورت و بدصورت کا پتہ بتاتا، سو حدیث شریف میں آیا ہے کہ دل کی اصلاح سارے جسم کی اصلاح اس کا بگاڑ سارے جسم کا بگاڑ ان مذکورہ بالا دو مثالوں سے امید ہے سمجھ میں آگیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کی دائمی و کلی حفاظت فرمائے آمین

ہجرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
اصلاح یافتہ دل کو قرآن مجید میں آکھن اکی اللہ بقلب سلیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہر انسان کو فطرت سلیمہ پر ہی پیدا کیا جاتا ہے۔ اس پر جو ماحول کی خرابی اس میں بٹھا دیتی ہے۔ جیسے کفر و شرک، بدعت غیر اسلامی رسومات نیز جملہ فسق و فجور اس میں شامل ہیں اس کے دود کرنے پر ایک محنت مسلسل و محنت شاذ اٹھانی پڑے گی تب جا کر کہیں ان غرائز کا اثر دور ہوگا اور دل میں خلعت و سیاہی کی جگہ نورانیت و روح میں جلا ہوگی۔ پھر یہ ہی دل یا دالہ کا مسکن بنے گا۔ جس کی باغ و بہار دونوں جہانوں میں دیکھو گے۔ کلی قیامت کے دن ایسے ہی بے روگ و پاکیزہ دل کی تقویت پہچانی جائے گی۔ حکیم الامت حضرت مولانا مہتونی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت ذکر اللہ سے شیطان کا دل پر سے زور ٹوٹ جاتا ہے اور کثرت مجاہدات و ریاضت سے نفس کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور یہی دو انسان کو غلط راہ پر ڈالنے والے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان خفت اٹھاتا ہوتا پیچھے ہٹ جاتا ہے اب اگر ذکر اللہ بندہ ہر گھڑی مشغول رہتا ہے تو شیطان کسی وقت بھی گمراہ کن وساوس دل میں نہیں ڈال سکتا۔ حضرات اہل اللہ ہر وقت مختلف طریقوں سے اپنے دل کو یاد الہی میں محور رکھتے ہیں ہر کوئی اپنے کی بات نہیں ہے محنت کرو تو یہ نعمت بفضل تعالیٰ حاصل ہوئی جاتی ہے۔ ذکر صرف زبان ہی تو نہیں ہوتا۔ بلکہ ذکر مختلف لطائف کے ذریعہ بھی کیا جاتا ہے۔ حضرات صوفیائے کرام ہر وقت اپنے کسی نہ کسی لطیفہ کو ذکر الہی میں مشغول رکھتے ہیں۔ شیخ المعظم حضرت اقدس مولانا راسے پوری ثانی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے و تبارک اسماء تیر نام مبارک ہے جو بھی اس کے بابرکت نام کو رے گا خود بھی بابرکت بن جائے گا۔ پھر جس قدر اس کے پاک نام کو زیادہ سے گا اس قدر زیادہ بابرکت بنے گا۔ حضرت اقدس یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر بندہ زبان سے لاشی بکثرت پڑھے تو اس کا دل

بھی لاشی لاشی پاکارنے لگے گا۔ جیسے کہ دیوی کاہنوں میں مشغول رہنے والوں سے رات کو مومتے وقت بھی وہ ہی دن کے بل ان کے منہ سے نکلتے رہتے ہیں سو اگر زبان سے اس کے پاک نام کی کثرت رکھو گے تو دل سے بھی یہ پاک مبارک بول نکلے گی۔

لیکن اگر دل پر محنت نہ کی گئی، تزکیہ باطن پر توجہ نہ دی گئی اور نفس کی اصلاح کی فکر نہ کی گئی تو پھر یہ دل شیطان کی گماشتگاہ ہوگا۔ خلعت و اندھیری اس میں ہوگی۔ تمام امراض روحانی ہر قسم کی بد اخلاقی اس کے اندر موجود ہوں گی۔ گندہ اور گناہ کے خیالات، شیطانی وساوس سے ایک ایک گوشہ اس کا پھر ہوگا۔ جس کا نتیجہ ہر وقت خدا سے پاک کی نافرمانی اور شیطان سرمد کی غلامی کا طوق لگنے میں پڑا ہوگا۔ پس عزیزو جان لو ان خطرات سے اپنے باطن کو بچانے کی سعی پیہم کا ہم تصوف ہے!

جس دل کی اصلاح نہ ہوئی ہو اس کی حالت بھی عجیب ہوتی ہے۔ سچی خبر کہ صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث شریف کی صورت میں سنکر بھی باوجود نبی کریم اور انتہائی غلط فہم شراکیز بات کو بے دلیل دے سفر قبول کرتا چلا جاتا ہے جس کا نتیجہ ابوری محمد دہلی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

پس عزیزو دل کی اس بری حالت کو نواہنے اور اس کو قلب سلیم بنانے کی جدوجہد کو تصوف کہتے ہیں۔ حضرات صوفیائے کرام کے پہاں تمام تر ریاضت محنت و مجاہدہ خواہ وہ مختلف اظہار میں صورت لے لے رہے ہوں۔ جیسے کہیں ذکر پھرے تو کہیں ذکر سختی ہے۔ مقصود سب کا اسی گوشت کے لوتھرے یعنی دل کی اصلاح ہے۔ اسی کو تزکیہ نفس اور آہ پاک گردہ کی اصطلاح میں تصوف کہتے ہیں یہ وہ شرح اور وہ باطن نہیں ہے جو مرتبہ شریعت روح افزا سے انزائش حاصل کرے، اس کی افزائش و کثرت ذکر اللہ سے ہوگی۔

تصوف کی بہت ہی برکات ہیں۔ جس کا انکار کوئی باطن کا اندھا ہی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ نابالغ بلوغت کی دنیاویوں کا انکار کرے۔ اس کا مذاق کوئی دیوانہ ہی اڑا سکتا ہے۔ اور اس پر چھٹی کوئی مسلوب الفطرت ہی گس سکتا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔

حضرت مولانا لاہوری نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب بے تصوف کو اگر پناہ دے نہیں تو اس کا انکار نہ کرو یہ چیز تو ہمارے لئے وبال جاں ثابت ہوگی۔ نیز ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اویاء اللہ کی بہترین کی خاک سے وہ موتی ملتے ہیں۔ جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے۔ یعنی حضرات پیران عظام کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے تلقین پیدا کرے گا اور مرتے دم تک ادب و محبت و اطاعت کے ساتھ نبھا دے گا۔ وہ انشاء اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اصلاح قلب کی دولت سے نواز دیا جائے گا۔ ایمان و یقین کامل سے سرفراز کیا جائے گا۔ یہ ہی وہ موتی ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں توہرگز نہیں جوتے۔ ہاں حضرات اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر حاصل ہوتے ہیں۔ ان ہی موتیوں

کو حاصل کرنے کی جدوجہد کو تصوف کہتے ہیں۔

سیدنا ابین حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں غیفہ وقت حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں حضرت میرے لائق کوئی خدمت؟ آپ نے فرمایا تم میری کیا خدمت کر سکتے ہو۔ عرض کیا دین تو آپ ہی حضرات کے پاس ہے دنیا کا مال طناع فرمایاں تو حاضر کر دوں۔ عزیزو دیکھا آپ نے بادشاہوں کے پاس عشق اپنی کی دولت کہاں ہے جو دولت تھی اس کے دینے کا بیچارے نے اظہار کر دیا۔ سو بھائی اس مرکزی گوشت کے ٹکڑے کی طرف دھیان دو۔ جس پر جزا و سزا کا مدار ہے۔ اب آپ ہی فرمائیے گا کہ اس میں کون سی نئی چیز قابل کر دی گئی جس کو جناب بدعت فرما رہے ہیں لوگ کہتے کہ صاحبو بیعت کرنا کوئی ضروری ہے؟ اچھا بھائی اصلاح باطن تو ضروری ہے۔ یہ تو فرض ہے نا! اگر اس کے لئے کسی کے تبع سنت کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو کون سی قباحت پیدا ہو گئی آپ میں کہتے ہیں۔ جو مادر زاد دلی ہے۔ جنگو اصلاح حال کی ضرورت نہیں۔ ان النفس امارۃ بالسوء جانا چاہیے۔

کہ نفس ہمیشہ بُرائی ہی کی طرف لے کر چلتا ہے۔ سرکش گھوڑے کو اگر لگام نہ لگائی جائے تو سوار اس کے تابع ہے! جہر چاہے گا چلے گا اور اگر اس کے منہ میں لگام دے دی جائے تو سوار جہر چاہے گا لے جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر نفس شریعہ کے منہ میں رہا صفت و مہارہ کی لگام نہ لگائی جائے تو ہر برے ٹھکانے پر لے جا کر کھڑا کر دے گا اور اگر کسی با خدا

ماہر فن متبع شریعت، عارف باللہ کی نگرانی میں اس کی اصلاح کر لی گئی تو ہر نیک کام کے کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوگا بس عزیزو اسی تک دو دو کو تصوف کہتے ہیں۔

طیب ماہر کے بغیر بیمار خود ہی کیونکر اپنا علاج کر سکتا ہے۔ اگر جسمانی بیماریوں کے علاج کے سلسلہ میں باوجود کہ طب کی کتابیں عام مل جاتی ہیں ادویات بھی میسر آجاتی ہیں پھر بھی آپ اطباء کی ضرورت شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ اور علاج کے دوران میں کلیتہً طیب کے حوالہ خود کو کر دیتے ہیں۔ اور بلا چون و چرا اس کی تشخیص کو صحیح جان کر اعتماد کر لیتے ہو تو کیا وجہ ہے کہ امراض روحانی کے دفعیہ کے لئے آپ ان صوفیائے کرام جو روحانی امراض کے طیب ہیں ان کی ضرورت محسوس کیوں نہیں کرتے، میں۔ کیوں خود ہی ذہنی کتب کے مطالعہ پر اکتفا کر لیتے ہو! یہ تو دیانت والہ صفت نہ ہوا۔ عزیزو جان لو امراض جسمانی کی انتہا موت تک ہے۔ اور امراض روحانی سے اگر قلب کو پاک نہ کیا تو یہ حسد، کبر، بغض، کینہ، غیبت جھوٹ یا بد اخلاقیات دنیا میں تو پریشان کرتی ہی رہیں گی مرنے کے بعد قبر میں اور اور اس کے بعد حشر میں اور تجب نہیں کہ آخرت کے ہسپتال دوزخ میں بھی داخل کرا دیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو ان امراض روحانیہ کے ازالہ کی فکر کرتے ہیں یہ ہی نہیں بلکہ مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ چند ماہ چند سال ذکر پر محنت کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں۔ عزیزو چلا ذکر بھی چھوڑ دینے والی چیز ہے۔ جب تک زندگی ہے مسلسل محنت جاری رکھیے گا ورنہ خطا و عصیان سے جو

تکذرات دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ پھر اسی اصلاح سے پہلے دلی حالت پر دل کو لوٹا دیں گے۔ اپنے اکابر مقدسین دیوبند کا طریق مبارک تو آخر دم تک اللہ اللہ کرنے کا رہا ہے۔ عوارضات کی بنا پر کمی زیادتی ہو جائے وہ بات دوسری ہے۔ پہلے وقوف میں کسی بزرگ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر کسی نے عرض کیا حضرت اب بھی آپ تسبیح رکھتے ہیں۔ تو اب ماشاء اللہ خود سراپا ذکر بن گئے ہیں۔ فرمایا یہ ہاتھ میں ہو تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنے کی طرت طبیعت چلتی رہتی ہے۔ اور بھائی ہماری ابتداء بھی اسی تسبیح سے ہوئی۔ اب میں اسے تنہا کیسے چھوڑ دوں حضرت عالی قطب الارشاد مولانا گنگوہی نور اللہ مرقدہ قدس اللہ العزیز و بر اللہ منجھ سے کسی نے عرض کیا حضرت اب بھی تسبیحات دو اذہ شریف کا ورد رکھتے ہیں ارشاد فرمایا اس کی برکت سے تو یہ سب دولت نصیب ہوئی اب اس کو کیوں چھوڑ دیں۔

عزیزو حدیث پاک میں ارشاد پاک وارد ہوا ہے کہ قرآن مجید کو پھیرتے رہا کرو یعنی اس کا دور کرتے رہا کرو۔ ورنہ یہ تمہارے سینوں میں سے اس طرح نکل جائے گا۔ جس طرح اونٹ اپنی رستی سے اپنے آپ کو چھڑا کر نکل جاتا ہے۔ بس خوب جان لو اگر پے درپے ذکر پر محنت کرنے سے ایک حال کی عمدگی جو نصیب ہوتی ہے اس کو تا دم زلیت باقی رکھنے کا قسط ایک ہی طریقہ ہے کہ پیر و مرشد کے ارشاد کے مطابق قنوت بہت ذکر لسانی و ذکر قلبی و مراقبہ و غیرہ کرتے رہا کرو دیگر عبادات جدا ہیں۔ مکان اگر روز صاف نہ کیا جائے تو گرد و غبار سے اٹ جاتا ہے۔ اسی طرح صفائے قلب کی بقا ذکر اللہ کی مداومت پر ہی موقوف ہے۔ تصوف ان ہی چند خشتوں کا نام ہے۔

ہمارے اس دور کے لوگوں نے غلط قسم کے صوفیوں کو دیکھ کر تصوف کا مذاق اڑایا ہے۔ عزیزو جس کا ظاہر شریعت مطہرہ سے گریزاں ہو وہ ہزار باطن پر محنت کرنے کا دعویٰ کرے وہ باطل ہے۔ اس دور میں دو طبقے نام نہاد صوفیوں کے نظر آتے ہیں۔ جنہوں نے تصوف کو بدنام کیا ہے۔ (۱) جنہوں نے بعض ارکان اسلام کی پابندی کے ساتھ ساتھ رسومات جابلانہ جو انہوں نے پیٹ کی خاطر ایجاد کی ہوئی ہیں اپنائے ہوئے اور انہی چند خرافات کے مجموعہ کے نام تصوف رکھ لیا ہے۔ عوام ان کی ظاہری غار و زون کو دیکھ کر ان کے مکر و فریب کے دام میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اتباع سنت سے ان کا دور سے بھی واسطہ نہیں! یہ ظاہری رکھ رکھاؤ۔ ادب آداب ہی کو طریقت سمجھتے ہیں۔

خوب جان لو اہل بدعت کبھی بھی خدا نے تعالیٰ کے ولی نہیں مل سکتے۔

خلافت پیہر کسے راہ گزید
کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید
اصل صوفی وہ ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن

مجید ہو، بائیں ہاتھ میں احادیث خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اس کا باطن اذکار سنونہ، ادعیائے ماثورہ اور روزمرہ کے اعمال و معمولات محمدیہ علی صاحب الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ سے آراستہ پیراستہ ہو محمد اللہ تعالیٰ اکابر دیوبند اسی نعمت لازوال کے حامل ہیں۔ سچے حضرات میں صوفی یہ ہیں۔

مجاہد کبیر حضرت سید احمد شہید قدس اللہ سرہ العزیز پالکی میں سوار چاندنی چوک دلی سے گزر رہے تھے پیچھے پیچھے حضرت کے مرید خاص حضرت مولانا اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ پیر و مرشد کی جوتیاں بغل میں دبائے دوڑ رہے تھے۔ حضرت سید صاحب کی نظر ایسے خلاف شرح جنگی چرسی نام نہاد نقلی درویشوں پر پڑی آپ نے اسماعیل کہہ کر آواز دی اور فرمایا۔ مجسم شیطان دیکھتے ہوں تو ان کو دیکھ لے۔ آج پنجاب میں اکثریت ہی ایسوں کو اپنا پیر و مرشد سمجھ رہی ہے۔ اندھے پن کی بھی حد ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا (یعنی عقیدت و تعلق قلبی) جیسوں کے ساتھ تعلق وابستہ رکھے گا۔ کل قیامت میں ان ہی کے ساتھ اٹھے گا۔ جب ان کے جوتے پڑیں گے تو جاہل اندھے مریدوں کی بھی خبر لی جائے گی۔ حیف ہے رمضان شریف میں سر عام حقہ نوشی کرنے والوں کو بھی لوگ دلی و درویش سمجھتے ہیں۔

انا لله وانا الیہ راجعون

عزیزو یہ لوگ اہل بدعت اہل ہوا و ہوس یہ ہرگز صوفی نہیں ہیں نہ ان کا طریقہ علاج باطن تصوف ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ پوری امت کو ان مکاروں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بحرمت سید المرسلین۔

ہمارے حضرت آندس جانشین برحق مولانا الشاہ عبدالعزیز صاحب برائے پوری ثالث دام مجرم الحال ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو امام و خطیب بننے کا تو شوق ہے مگر کثرت ذکر اللہ اور اصلاح باطن کی فکر نہیں۔ عزیزو دیکھو حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی فاروقی قدس اللہ سرہ العزیز باوجود دے کہ زبردست عالم، عالی نسب خاندان سے تعلق رکھتے تھے مگر پھر بھی اصلاح باطن کی ضرورت جان کر حضرت سید احمد شہید سے بہت ہرے۔ جو آپ سے عمر میں بھی چھوٹے تھے اور علوم ظاہری میں تو آپ نے بہت کم حصہ پایا تھا۔ معلوم ہوا کہ علوم باطن، کمالات باطن، اصلاح نفس، تزکیہ نفس کی ضرورت بڑے سے بڑے صاحب علم و ہوش کو بھی ہے۔ پھر ہم تم چند کلمات میں پڑھ لینے کے بعد اپنے آپ کو کیونکر اس نعمت غیر مترقبہ سے مستغنی جانتے ہیں یہ فریب نفس ہے۔ (باقی آئندہ)

خط و کتابت کرتے وقت اپنی چٹ

نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔ اور ایچٹ حضرات اپنے کھاتہ

نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔ (میلنجر)

سیدھی راہ پر چل رہا ہے۔

نیک و بد

الدنیا مزرعة الآخرة - یعنی یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ جہاں عمل کے لئے ہے۔ کل قیامت کے دن اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صالح بندے کو ہر وقت آخرت کی بہودی کا خیال رہتا ہے اس لئے وہ دنیا کو آخرت کی فلاح و بھلائی کا ذریعہ بناتا ہے۔

اس کے برعکس ایک غافل دنیا دار کی نظر دنیاوی عیش و آرام تک محدود رہتی ہے۔ آخرت میں آنے والے نیک اعمال سے بے پروا رہتا ہے۔ دنیا کی کھیتی میں وہ بیج نہیں بوتا جو آخرت میں بار آور ہو۔

ان متضاد کوششوں کے نتائج بھی یقیناً مختلف ہیں۔ مگر غافل انسان سمجھ سے کام نہیں لیتا۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ (المومن آیت ۵۸)

ترجمہ: اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے۔ وہ اور بدکار برابر نہیں۔ تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔

آخرت کی کھیتی آباد کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۚ (انفطار آیت ۱۳) ترجمہ: بے شک نیک نعمت میں ہونگے۔ (اللہم اجعلنا منهم)

اور آخرت کی کھیتی برباد کرنے والے دوزخ میں جائیں گے۔

وَأِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۚ (انفطار آیت ۱۴-۱۵) ترجمہ: اور بے شک نافرمان دوزخ میں ہوں گے۔ انصاف کے دن اس میں داخل ہوں گے۔ (اللہم لا تجعلنا منهم)

مومن اور کافر

باعمل مومن اور کافر دونوں کی زندگیوں کے نتائج آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ کل قیامت کے دن بڑی مشکل کا سامنا ہوگا۔ آج مقوڑی سہی کوشش سے دائمی سرور کی نعمت مل سکتی ہے۔ اس لئے بندے کو چاہئے کہ کفر، شرک اور بدعت کی راہ سے دور رہے۔ اور یہ چار روزہ زندگی احکام اللہ اور احکام الرسول

بنا ہو کر اندھے مرتبہ

لہذا نور ہدایت سے اندھا رہنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے۔ وہ کوتاہ اندیش اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَٰ فَعَلَيْهَا ۚ (الانعام آیت ۱۰۴) ترجمہ: تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آچکیں۔ پھر جس نے دیکھ لیا تو خود ہی نفع اٹھایا اور جو اندھا رہا سو اپنا ہی نقصان کیا۔

مومن اور مشرک

اندھا اور دیکھنے والا ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔

هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۚ (الرحمہ آیت ۱۶)

ترجمہ: کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یا کہیں اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟

(ف) یعنی مومن و مشرک میں ایسا فرق ہے جیسے بینا اور نا بینا ہیں۔ اور توحید و شرک کا مقابلہ ایسا سمجھو جیسے نور کا ظلمت سے۔ تو کیا ایک اندھا مشرک جو شرک کی اندھیروں میں پڑا ٹامک ٹوٹیاں مار رہا ہو، اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں ایک مومن کو پہنچنا ہے۔ جو فہم و بصیرت اور ایمان و عرفان کی روشنی میں فطرت انسانی کے صاف راستہ پر چل رہا ہے؟ ہرگز دونوں ایک نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتے۔ (حضرت مولانا عثمانیؒ)

حاصل یہ نکلا۔ کہ

- ۱۔ مشرک اندھا ہے۔
- ۲۔ مومن بینا ہے۔
- ۳۔ شرک ظلمت ہے۔
- ۴۔ توحید نور ہے۔
- ۵۔ مشرک شرک کی اندھیروں میں گمراہ ہے۔ فہم و بصیرت سے عاری ہے۔
- ۶۔ مومن فہم و بصیرت رکھتا ہے اور ایمان و عرفان کی روشنی میں شریعت کی

حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں:-

”میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اندھوں کا جہان ہے۔ میں کہتا ہوں۔ اندھے سارے بینا کوئی۔ آپ کہتے ہیں بینا سارے اور اندھا کوئی۔“ (ملفوظات طیبات ص ۹)

۲۔ ”دنیا کے بڑے بڑے فلاسفوں اور عقلاء کی ڈگریاں قبر سے قبر سے درے درے کا رامد ہیں۔ اس کے بعد سب اندھے ہیں۔ دل میں ایمان ہو اور قرآن کے نور کا سرمہ بنا کر آنکھوں میں ڈال جائے تو نظر قبر حشر بلکہ اس کے بعد جنت اور دوزخ پر ہوگی۔ پھر یقین ہوتا ہے کہ اگر گناہ کیا تو قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی جنور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دروازے سے دھکے دیں گے۔“ (ایضاً)

خطرناک اندھا پن

یہ حال ان خطرناک اندھوں کا ہے جن کی دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ اور ان کے دلوں میں دین اسلام کی روشنی نہیں پہنچتی۔ اَفْئِدَةُ يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (الحج آیت ۴۶) ترجمہ: کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی۔ پھر ان کے ایسے دل ہو جاتے جن سے سمجھتے یا ایسے کان ہو جاتے جن سے سنتے۔ تحقیق بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں اندھے ہو جاتے ہیں۔

”یعنی آنکھوں سے دیکھ کر اگر دل سے غور نہ کیا تو وہ نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ گو اس کی ظاہری آنکھیں کھلی ہوں پر دل کی آنکھیں اندھی ہیں اور حقیقت میں زیادہ خطرناک اندھا پن وہ ہی ہے جس میں دل اندھے ہو جائیں۔ (العیاذ باللہ) (حضرت مولانا عثمانیؒ)

د صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزار کر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کریں:-

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ وَلَا الظُّلُمُ وَلَا النُّورُ ۚ وَلَا الظُّلُمُ وَلَا النُّورُ ۚ وَلَا الْحَيَاتُ وَلَا الْمَوَاتُ ۚ (فاطر-آیت ۱۹ تا ۲۲)

ترجمہ: اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ اور زندے اور مرنے والے برابر نہیں ہیں۔

حاشیہ

حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ ”یعنی مومن جس کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہیں حق کے اجالے اور وحی الہی کی روشنی میں بے کھٹکے راستہ قطع کرتا ہوا جنت کے باغوں اور رحمت الہی کے سایہ میں جا پہنچتا ہے کیا اس کی برابری وہ کافر کر کے گا جو دل کا اندھا اوہام و اہواء کی اندھیروں میں بھٹکتا ہوا جہنم کی آگ اور اس کی جھلس دینے والی لوؤں کی طرف بے تحاشا چلا جا رہا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ایسا ہوتا تو یوں سمجھو کہ مردہ اور زندہ برابر ہو گیا۔ فی الحقیقت مومن و کافر میں اس سے بھی زیادہ تفاوت ہے جو ایک زندہ تندرست آدمی اور مردہ میں ہوتا ہے۔ اصلی اور دائمی زندگی صرف روح ایمان سے ملتی ہے۔ بدوں اس کے انسان کو ہزاروں مردوں سے بدتر مردہ سمجھنا چاہئے۔

دونوں فریق

مَثَلُ الْفَرِيِّ يَتَّبِعِي كَالْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۖ وَالْبَصِيرُ ط هَلْ يَسْتَوِي مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۚ (ہود)

ترجمہ: دونوں فریق کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بہرا۔ اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟

قوم عاد کی تباہی

اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی رہنمائی کے لئے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں اول توحید کی تعلیم دی۔

يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ بِالْحَيَاةِ غَيْرُهُ ۚ (ہود-آیت ۵۰)

اے قوم! اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی حاکم نہیں۔

نیز آپ نے فرمایا:-

وَيَقُولُ اسْتَغْفِرُوا مَا تَكُنُمُ ثَمَرُ تَوْبَتِ الْيَوْمِ - (ہود-آیت ۵۲)

ترجمہ: اور اے قوم! اپنے رب سے معافی مانگو۔ پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو۔ توبہ و استغفار کرو۔ آئندہ کے لئے گناہوں سے رک جاؤ۔ اگر تم بے جا روی چھوڑ دو گے اور سیدھے راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں تمہیں خوشحالی ملے گی۔

إِلَيْهِ يَرْجِعُ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ مَتَدَا ۚ (ہود-آیت ۵۲)

ترجمہ: وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا یعنی بارشیں برسیں گی۔ تمہاری کمیتیاں اور باغات خوب سرسبز ہوں گے۔ ان کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ قحط سالی ختم ہو جائے گی۔

وَيَذُرْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ - (ہود-آیت ۵۲)

ترجمہ: اور (وہ) تمہاری قوت کو بڑھائے گا۔ یعنی تمہاری مالی اور بدنی طاقت بڑھ جائے گی۔ مالی اور اولاد میں ترقی ہوگی۔ اس لئے تمہارا فرض ہے کہ:-

وَلَا تَتَوَكَّلُوا فُجُورِينَ ۚ (ہود-آیت ۵۲)

ترجمہ: اور تم نافرمان ہو کر نہ پھر جاؤ۔ یعنی کوتاہ اندیش نہ بنو۔ خود اپنے دشمن نہ بنو۔ اپنی بھلائی کی خاطر تعلق باللہ ٹھیک کرو۔ مگر قوم عاد نے ہود علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز کردہ دستور العمل کو اپنانے سے انکار کر دیا۔

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِفَيْيَا الْحَقِّ وَقَالُوا مَن أَشَدُّ قُوَّةً ۚ وَكَانُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ الْيَوْمِ لَا يُخَفُّونَ ۚ وَكَانُوا يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلُوا مَثَلًا ۚ (ہود-آیت ۵۸)

ترجمہ: پس قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ اور کہا۔ ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے طاقت میں کہیں بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔

حاشیہ شیخ الاسلام حضرت مولانا عثمانیؒ

(وَقَالُوا... قُوَّةً) شاید رسولوں نے جو عذاب کی دھمکی دی ہوگی اس کے جواب میں یہ کہا ہو کہ ہم سے زیادہ طاقت ور

کون ہے جس سے ہم خوف کھائیں۔ کیا ہم جیسے طاقتور انسانوں پر تم اپنا رعب جاسکتے ہو؟ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:- ”ان کے جسم بہت بڑے بڑے ہوتے تھے۔ بدن کی قوت پر غرور آیا۔ غرور کا دم بھرنا اللہ کے ہاں وبال لاتا ہے۔

(وہ کانوا... یجحدون) یعنی دل میں اُن کا حق ہونا سمجھتے تھے۔ مگر خدا اور عباد سے انکار کرتے چلے جاتے تھے۔

نتیجہ

اس ضد اور عناد سے حق سے انکار کرنا نافرمانوں کی دونوں جہانوں کی بربادی اور تباہی کا باعث بنا۔

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مِّن مَّائَةِ نَحْشَاتٍ تَمُوتُ بِهَا نَفْسٌ ۚ وَكَانُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَانُوا فِي الْآخِرَةِ أَخْرَىٰ ۚ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۚ (حاشیہ آیت ۱۶)

ترجمہ: پس ہم نے ان پر منحوس دنوں میں تیز آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں ذلت کے عذاب کا مزہ دنیا کی زندگی میں چکھا دیں۔ اور آخرت کا عذاب تو اور بھی ذلت کا ہے اور ان کی مدد نہ کی جائے گی۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:- ”ان کا غرور توڑنے کو ایک کمزور مخلوق سے اُن کو تباہ کرا دیا۔ سات رات اور آٹھ دن مسلسل ہوا کا طوفان چلتا رہا۔ درخت، مکان، مویشی کوئی چیز نہ چھوڑی۔

آخرت کی رسوائی تو بہت ہی بڑی ہے۔ جو کسی کے ظلمے نہیں ملے گی نہ وہاں کوئی مدد کر سکے گا۔ ہر ایک کو اپنی بڑی ہوگی محبت و ہمدردی کے بڑے مدعی آنکھیں چرائیں گے۔“ حضرت مولانا عثمانیؒ

مقام عبرت

قوم عاد کے دردناک انجام سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہئے۔ یاد رہے حضرت عیدنا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کا قیامت کے دن بہت بڑا حائل ہو گا اور دوزخ ان کا ٹھکانا ہو گا۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَحْكُمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ۚ وَكَانُوا فِي الْآخِرَةِ أَخْرَىٰ ۚ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۚ (ہود-آیت ۵۸)

اے قوم! اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی حاکم نہیں۔

شیخ محمد عبد اللہ ذاکر۔ ہیڈ ماسٹر مل سکول شام کوٹہ

حقیقت دنیا

کہ یہاں جو کچھ ہے۔ بس یہی ہے۔ جو بس گھنٹے اس دنیا فانی کے حصول میں اس قدر مشغول ہے گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی اس کے نزدیک کچھ اہمیت ہی نہیں۔ بس یہی دھوکہ ہے۔ جو انسان کو اپنے خداوند قدوس کی طرف آنے نہیں دیتا۔ حالانکہ تمام جہان کا خالق قرآن میں بیکار بیکار کر فرما رہا ہے۔ کہ اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَوَلَعِبٌ ۚ وَبِالدُّنْيَا مُخْلَصٌ کھیل تماشیا کے سوا کچھ نہیں اب دیکھتے وہی کھلونے جن سے ہر انسان بچپن میں کھیلتا ہے بلوغت اور جوانی میں انہیں کھلونوں کی اس کے نزدیک کیا اہمیت رہ جاتی ہے۔ افسوس ہم ان کو تو بے فائدہ اور بے کار چیزیں سمجھیں لیکن جس چیز کو خداوند عالم محض ایک کھیل کود کا سامان قرار دے اس کو ہم سینے سے ایسا لگائیں اور ایسا چٹائیں کہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیں۔ اور اس کھیل میں ایسے مصروف ہوں کہ اپنا اصلی مقصد زیست ہی بھول جائیں دنیا اور آخرت دو متضاد چیزیں ہیں۔ ایک کے حصول کے لئے اگر ہم زیادہ کوشش کریں گے تو دوسری میں کمی ہو جائے گی۔ اب جو انسان صاحب عقل و بصیرت ہے۔ خود ہی سوچ لے

انسان فطرتاً عجبت پسند ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی اسی حالت کو یوں بیان کیا ہے دَعَا الْاِنْسَانَ لِمَجْهَلٍ ۚ ۝ یعنی جس کام میں اسے جلدی فائدہ حاصل ہو جانے کی توقع ہو اسے مقدم سمجھتا ہے۔ خواہ اسے آخر کار نقصان ہی برداشت کرنا پڑے۔ اس کی مثال یوں بھی سمجھی جاسکتی ہے کہ ایک ڈاکٹر مریض سے کہتا ہے کہ اس بیماری میں شربت اور دیگر میٹھی چیزیں آپ کے لئے نہ صرف مفید نہیں بلکہ زیاں آور ہیں۔ لیکن مریض اپنے نفس کی مرغوب چیزوں کے پیچھے بڑکے ڈاکٹر صاحب کی ہدایات پر عمل نہیں کرتا۔ اور ممنوعہ چیزیں کھا پی لیتا ہے۔ اب مریض نے وقتی طور پر تو لذیذ چیزیں کھا کر نفس کی بڑی تسکین کی۔ اور بڑا لطف اٹھایا لیکن ایک معمولی عقل والا آدمی بھی سمجھتا ہے۔ کہ نتیجہ کے طور پر اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کی بیماری بڑھ جائے گی۔ تکلیف زیادہ ہوگی۔ گویا چند دنوں کی تکلیف کو اس نے اپنی خواہش کی پیروی کر کے اور زیادہ لمبا کر دیا۔ یہی مثال دنیا میں ہم تن مصروف آدمی کی ہے۔ بس سمجھتا ہے

صوبہ چھ سکیں گے۔

کامیابی کا لائحہ عمل

اُس دن کی کامیابی کا لائحہ عمل یہ ہے۔
فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَغَسَّيْنَا اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ۝ (القصص آیت ۶۷)
ترجمہ: پھر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے سو امید ہے کہ وہ نجات پانے والا ہوگا۔

حاصل

یہ نکلا کہ آخرت کی نجات اور کامیابی کا لائحہ عمل یہ ہے۔
۱۔ کفر و شرک سے توبہ کرنا۔
۲۔ ایمان لانا۔
۳۔ اعمال صالحہ جو قرآن کریم اور حدیث شریف کے مطابق ہوں بجالانا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس دستور العمل پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین!

بقیہ: زندگی — ایک سفر

بالکل بے تعلقی نہ ہو جائے۔ لہذا جہاں تک ہو اس کی کوشش کرو کہ دنیا میں دل لگا ہوا نہ ہو۔ دل کو خدا تعالیٰ ہی میں لگاؤ ہاتھ سے کام کرو کچھ حرج نہیں۔

حکایت

حدیث شریف میں ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وسلم گھر میں سب کام کر لیتے تھے لیکن اذان کے وقت یہ حالت ہوتی کہ... نام کا نہ لایعرفنا۔ اور ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اگر کسی دنیا کے کام میں مصروف ہوں گے تو اس میں اس قدر منہمک ہوں گے کہ پھر نماز کی فکر رہے گی نہ روزے کی۔ غرض کہ اس قدر انہماک ہوتا ہے۔ جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دین کی کچھ خبر اور فکر ہی نہیں۔ اور دین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں افسوس۔ ایسا دین ایسی ہی بے فکری کی چیز ہے یہ معاملہ تو دنیا کے ساتھ ہونا چاہئے تھا (ماخوذ)

يُكْمَا وَصَمَّاءَ مَا وَهُمْ جَهَنَّمَ ط
كَلَّمَائِيَتْ زُذْنَهُمْ سَعِيْرًا ۝

بنی اسرائیل۔ آیت ۹۶-۹۷
ترجمہ: کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے۔ اور جسے اللہ راہ دکھا دے وہی راہ پانے والا ہے اور جسے گمراہ کر دے پھر تو ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں پائے گا اور ہم انہیں قیامت کے دن مونہوں کے بل اندھے، گونگے، بہرے کر کے اٹھائیں گے ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ جب بجھنے لگے گی تو ان پر اور بڑھکا دیں گے۔

حاشیہ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی

”کہئے کہ تم غیر معقول غدر پیش کر کے میری رسالت اور قرآن کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہو۔ آئندہ دیکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کس کی مدد کرتا ہے۔ اگر میں سچا رسول ہوں تو میری تحریک اور میری جماعت کو دن دوئی اور رات چوگنی ترقی فرمائے گا۔“
اصلی بات یہ ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور اس کے دینے کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں

حاصل

یہ نکلا کہ جو بد نصیب اس شخص پر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن شریف اور اس کی عملی شرح حدیث شریف کی سچی اور پاک تعلیم سے دنیا میں آنکھیں بند کر لیگا۔ وہ قیامت کے دن اندھا، گونگا اور بہرہ کر کے اٹھایا جائے گا۔

قیامت کے دن کی پرسش

قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا۔
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا اخْبَبْتُمْ اَلْمُرْسَلِينَ ۝ (القصص آیت)
ترجمہ: اور جس دن انہیں پکارے گا پھر کہے گا تم نے پیغام پہنچانے والوں کو کیا جواب دیا تھا؟
جو بد بخت دنیا میں دین اسلام کی تعلیم سے اندھے بنے رہیں گے انہیں کوئی جواب نہ سوچھے گا۔
فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ فَيَوْمَئِذٍ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ (القصص آیت ۶۶)
ترجمہ: پھر اس دن انہیں کوئی بات نہیں سوچھے گی۔ پھر وہ آپس میں بھی نہیں

کہ کوئی چیز میرے لئے نتیجہ کی رو سے فائدہ مند ہے۔ ایک طرف تو دنیا ہے کہ جس کی عارضی اور فانی نعمتیں اس کے سامنے اپنی پوری دلفریبی کیساتھ انسان کو اپنی طرف بلا رہی ہیں۔ اور دوسری طرف آخرت میں ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کی بہاریں ہیں۔ ... ایک طرف فنا ہے۔ دوسری طرف بقا ہے۔ ایک کے نقصان میں دوسرے کا فائدہ اور ایک کے فائدے میں دوسرے کا نقصان۔ بھر حال ایسا ہوتا تو محال ہے کہ دنیا بھی ساری سمیٹ لی جاتے اور خدائی خوشنودی بھی حاصل ہو جاتے۔

ہم خدا کا اسی دہم و نیاتے دوں
اس خیال است و محال است و جنوں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ —
حقیقت کو یوں جامع الفاظ میں بیان فرمایا ہے
مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَخَذَ بِإِخْرَاقِهَا وَمَنْ أَحَبَّ
بِإِخْرَاقِهَا أَخَذَ بِدُنْيَاهُ فَاتَّزِلُوا مَا يَتَّقَى
عَلَى مَا يَتَّقَى۔ یعنی جو دنیا کو پسند کرتا ہے۔ وہ
اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ اور جو آخرت
کو پسند کرتا ہے۔ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے
پھر حضورؐ فرماتے ہیں کہ باقی رہنے والی چیز کو
فنا ہوتے والی پر ترجیح دو۔ اس حدیث کا
یہ مطلب نہیں کہ زندگی برقرار رکھنے کے لئے
سارے وسائل ترک کر کے اللہ اللہ کرنے بیٹھ
جانا چاہیے۔ نہیں بلکہ بطور کفایت تو روزی
حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنا عین فرض
ہے اگر بالفرض گذر کے مطابق رزق میسر ہے
تو پھر مزید کے حصول کے لئے اللہ کے ذکر
میں غفلت برتنا یہ مذموم ہے۔

آؤ دُر اپنے ہادی اعظم سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کے اسواہ حسنہ پر منتظر ڈالو
کہ ان کا اس بارے میں کیا حال ہے۔
فرماتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اِلٰی مُحَمَّدٍ
قُوْتًا دَفِیْ رِوَاۃِ کَفَاۃً ترجمہ۔ اے
اللہ آل محمد کے لئے گزارے کے مطابق
رزق دے بھیج فرماتے ہیں۔

اللَّهُمَّ اجْنِبْنِي مَسْكِينًا وَامْتِنِي مَسْكِينًا
وَاجْتَنِبْنِي فِي زَمْرَةِ الْمَسَاكِينِ - ثَقَالَتْ
عَاشَةُ مَا بَارَسَ سَوْدُ اللَّهِ قَالَ إِنْ هُمْ يَدُ
خَوْنِ الْجَنَّةِ قَبْلُ أَغْنِيَا لَهُمْ بَارِيعِينَ
خَرِيفًا جَمْعُ اسے اللہ مجھے مسکین کی حالت میں
زندہ رکھ۔ مسکین ہی مار اور قیامت کے
دن مجھے مسکینوں کے گروہ میں اٹھانا۔ حضرت
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں یا حضرت
کیوں فرمایا مسکین لوگ غنیوں سے چالیس سال
پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ پوچھیں صلی اللہ

علیہ وسلم کے نزدیک تو دنیا کے مال کا یہ مقام
ہے جس کے لئے دن رات کی دوڑ دھوپ
سمہنے وقف کر رکھی ہے۔

۱۔ میرے بھائی! جس چیز کے لئے ہماری
کوششیں وقف ہیں۔ دفاع اور بدن کی سادی
قوتیں مصروف ہیں۔ اس کی توبہ حالت ہے۔
کہ حضور فرماتے ہیں۔ لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَقْدُلُ
عِنْدَ اللَّهِ حَنَاحَ بُعْصَةٍ فَاسْتَقَىٰ كَا فِدَا
مِنْهَا شَوْكَةً۔ یعنی دنیا کی قدر اگر خدا کے
نزدیک مجھ کے پر کے برابر ہوتی تو کافر فرمان
کو ایک گھونٹ پانی میسر نہ آتا۔ اتنی یہ حقیر
چیز ہے۔ کہ فرمانبردار اور نافرمان ہر ایک کو
اللہ پاک دیے جا رہے ہیں

ذکر اللہ کا لفظ خدا کی ساری

عبادت پر محیط ہے تو گویا معلوم ہوا کہ اس دنیا میں جو چیز انسان کے لئے مفید اور کار آمد ہے۔ وہ صرف خدا کی بندگی ہے۔ اور اسی کو بقا ہے۔ اور یہی یاقیات الصالحات ہیں۔ امام غزالیؒ منہاج العبادین میں فرماتے ہیں۔ اور مثال دے کر دنیا کی بے ثباتی اور اسکے دھوکے اور فریب کا یوں ذکر کرتے ہیں۔ کہ مثلاً ایک شخص نے تو اس کا مشاہدہ کر لیا۔ دوسرے کی نظر اس جانب متوجہ نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس نے حلوے کو مزین اور آراستہ کر کے دونوں کے سامنے رکھ دیا لہذا جس نے اس میں زہر دیکھ لیا وہ یقینی طور پر اس سے علیحدہ ہے گا۔ اور اس کے دل میں یہ وسوسہ بھی پیدا نہیں ہو گا۔ کہ وہ اس حلوے سے کچھ کھائے اور یہ چیز اس کے سامنے بمنزلہ آگ بلکہ اس سے بھی زیادہ مشاق ہو جائے گی کیونکہ وہ اس راز سے واقف ہے تو وہ اس کی آب و تاب دیکھ کر بھی دھوکہ نہیں کھا سکتا اور دوسرے شخص نے یہ چیز دیکھی بھی نہیں کہ اس میں کس چیز کی آمیزش ہے۔ تو یقینی طور پر وہ اس کی ظاہری زینت سے دھوکہ کھا جائے گا اور حرص و طمع میں مبتلا ہو کر قوتِ صبر و برداشت کو کھو بیٹھے گا۔ اصحابِ استقامت اور دنیا والوں میں سے ہر ایک کی یہی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور جملہ قارئین کو آخرت کی تیاری کی توفیق بخشے آمین۔

اعلان

علمی حلقے اور اصحابِ چند سے یہ امر پوشیدہ ہو گا کہ مدرسہ تہ
مرکزی دارالافتاء میں جس کی بنیاد فروری ۱۹۷۹ء میں استاذ الکن امام القاری
جناب قاری مرقی عبدالمالک صاحب نے رکھی اور دسمبر ۱۹۷۹ء کی
آخری شب میں دو بجے مالک الملک سے جا ملے انا اللہ فوصوف
کی وفات گئے بعد سے آج تک مدرسہ برابر قرآن کریم کی خدمت میں
مصرف تھے۔ اس سات سال کے عرصہ میں مدرسہ ہذا سے فارغ
التحصیل ہوئے والے طلباء کی تعداد و روایت حفص و قرأت سبعہ

دعشترہ میں فارغ ہوئے۔۔ ا کے قریب ہے۔

یہ ایک خاموش دینی ادارہ ہے۔ بانی ادارہ کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادگان قاری محمد عبدالماجد واکر صاحب قناری محمد شاہ اور محمد دیگر اساتذہ کے قرآن کریم کی خدمت میں مصروف ہیں۔ مدرسہ میں پاکستان اور سیردن پاکستان۔ برما۔ اسام افغانستان وغیرہ کے طلباء بھی زیر تعلیم ہیں کارکنان مدرسہ باقاعدگی سے مدرسہ کے نظم و نسق آمد و خروج کی دیکھ بھال کرنے ہیں۔ اس مدرسہ کی دوائے درمے سستے قدرے اعانت کرنا باعث ثواب ہے۔

مغیر حضرات سے گزارش ہے کہ اس کا خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر ثواب حاصل کریں خصوصاً عطیات صدقاتِ کواۃ اور چرمہا سے قربانی سے ضرور مدرسہ کی اعانت فرمائیں۔

(ملک اعجاز احمد سیکرٹری مدد سے تیار)

والہ کینٹ میں مدرسہ قوائیں کے متعلقہ

ضروری اعلان

حضرت مولانا قاضی محمد زید المحسنی صاحب خلیفہ
مجااز حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ کا درس قرآن ہرانگریزی
ہیتے کے آخری اتوار کو صبح دس بجے سے گیارہ بجے تک
ہوتا ہے۔ احباب کی اطلاع کے لئے سالِ رواں کے
درسوں کی تاریخیں درج کی جاتی ہیں۔

۲۴ اپریل، ۲۹ مئی ۲۶ جون ۳۱ جولائی
۲۸۔ اگست، ۲۵ دسمبر ۳۰ اکتوبر ۲۷ نومبر اور ۲۵ دسمبر
درس میں شمولیت کی غرض سے باہر سے آنے والے حضرات
سے درخواست ہے کہ وہ وقت نوٹ فرمائیں اور جیب بھی
شرکت کا ارادہ ہوا فقرے بذریعہ خط مندرجہ بالا تار بخون
کی تصدیق اور دیگر معلومات حاصل کر لیں۔ ہر ممکن کوشش
کی جائے گی کہ اسی پروگرام پر عمل ہو مگر بعض اوقات وقتی
تقاضوں کے تحت تبدیلی بھی ناگزیر ہو جاتی ہے۔
(احقر محمد عثمان غنی بی اے ۱۹۷۵ واہ کینٹ ضلع راولپنڈی)

پروگرام

جانشین شیخ التفسیر محضرت مولانا عبید اللہ نور مدظلہ العالی

۱۴ اپریل بروز ہفتہ بذریعہ غزالہ اوکاڑہ تشریف لے جائیں گے۔ وہاں سے مصنفات اوکاڑہ کے ایک مکان میں رونق افروز ہوں گے۔

۱۷ اپریل بروز اتوار اوکاڑہ سے بذریعہ ہوا یکسپریس
عازم میان چینوں ہوں گے اور وہاں سے رئیس آباد
روانہ ہوں گے۔

۱۰ مارچ ۱۹۷۱ء بروز سوموار ٹوبہ ٹیک سنگھ کو روانگی ہوگی
شام کو جامع مسجد ٹوبہ میں مجلس ذکر منعقد ہوگی۔

۱۹۔ اپریل واپسی لاہور
۲۴۔ اپریل صبح سوہدرہ تشریف لے جائیں گے۔
اور شام کو گوجرانوالہ مدرسہ گلزار الاسلام سٹاٹ
ٹاؤن کے جلسہ میں شرکت فرمائیں گے

(عاجی بشیر احمد)

مسلمانوں کی کامیابی کا انحصار ایمان پر ہے
اور ایمان کی بنیاد سرور کائنات ﷺ کی محبت اور طاعت ہے،

جنگ بدر میں ایک ہزار قریش پر ۳۳ مسلمانوں
نے فتح پائی۔ جنگ احد ۳۰۰ مسلمانوں نے فتح پائی۔ جنگ
خندق ۹۰۰ میں دس ہزار قریش مشرکین
پر تین ہزار مسلمانوں نے فتح پائی۔ فتح خیبر ۱۰
میں تیس ہزار یہود پر ۱۲ سو مسلمانوں نے فتح
پائی۔ جنگ قادسیہ ۱۰۰۰ میں ایک لاکھ ایرانیوں
پر ۴۳ ہزار مسلمانوں نے فتح پائی۔ فتح تھل ۱۰۰
میں پچاس ہزار رومی عیسائیوں پر ۲۱ ہزار
مسلمانوں نے فتح پائی۔ برموک ۱۰۰۰ میں دو لاکھ
چالیس ہزار رومیوں پر ۴۰ ہزار مسلمانوں نے فتح

پائی۔ فتح قیساریہ ۹۷ھ میں اسی ہزار عیسائیوں
میر۔ ۱۰ ہزار مسلمانوں نے فتح پائی۔
ایک زمانہ وہ تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایران کے بادشاہ
قبصر کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو چاک کر ڈالا
اور بڑے غرور سے گورنرین کو حکم بھیجا کہ کسی افسر
کو بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لو لیکن
اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے آگے بڑھے اور منجد ہار دیا میں
گھوڑے وال کر خوفناک طوفانوں کو پھلانگتے
سوئے ساحل دریا تک پہنچے تو شاہ ایران کے
رسالہ کے وہ سپاہی جو ہر روز قسم کھایا کرتے
تھے۔ کہ جب تک ہم زندہ ہیں۔ سلطنت ایران
پر کبھی زوال نہیں آسکتا۔ فوراً میدان چھوڑ کر
بھاگ نکلے اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہو گئی۔
اس سلسلے میں ہمارے لئے قابلِ عزرات
یہ ہے۔ کہ اسلام کے بعد کا عرب اسلام سے پہلے
کے عرب سے۔ اس درجہ مضبوط اور طاقتور ہو
ہو گیا۔ آپ اس کا جواب بھی صحابہ کرام رضوان
اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زبان سے سن لیں۔
جب قبصر روم کی فوجوں نے بہت بڑی تعداد
پر ساز و سامان کے باوجود مسلمانوں سے قدم قدم
پر شکستیں کھائیں تو اس نے بھی حیران ہو کر اپنے
دربار والوں سے یہ عجیب سوال کیا قبصر نے
اپنے سرداروں کو جمع کیا۔ اور پوچھا عرب تم سے
زور میں تعداد میں اور جنگی سامان میں بہت کم
ہیں۔ پھر تم ان کے مقابلے میں کیوں نہیں ٹھہر
سکتے۔ اس وقت ایک بوڑھا رومی دربار میں۔
کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا۔ اے بادشاہ عرب کے
اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں۔ میں وہ
رات کو عبادت کرتے ہیں۔ اور دن کو رونے
رکھتے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے وہ آپس میں
ایک دوسرے سے برابری کا سلوک کرتے ہیں
لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں۔
بدکاریاں کرتے ہیں۔ اقرار کی پابندی نہیں کرتے
اور دس پر ظلم کرتے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کہ
مسلمانوں کے ہر کام میں جوش اور استقلال پایا
جاتا ہے۔ اور ہمارا ہر گام جوش و استقلال سے
غالی ہوتا ہے۔

مسلمانوں کی کامیابی کا راز اس زمانے کے عیسائیوں ہی کو معلوم نہ تھا۔ خود مسلمانوں کو بھی معلوم تھا۔ اور وہ قدم قدم پر انہی باتوں کا لحاظ رکھتے تھے۔ چنانچہ جب سکندریہ کے محاصرے نے طول پکڑا۔ تو حضرت عمرؓ کی پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمرو بن العاصؓ کو خط لکھا کہ شام و قسطنطنیہ پر دست ہو گئے ہو ورنہ فتح میں اتنی دیر نہ ہوتی جس روز میرا خط ملے اسی دن تمام فوج کو جمع کر کے جہاد پر خطبہ دینا اور پھر اسی طرح حملہ کر دے کہ جن کو میں نے افسر مقرر کر کے بھیجا تھا۔ وہ سب سے آگے ہوں۔ اور تمام فوج ایک ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے حضرت عمرؓ نے حسب الحکم تمام فوج کو جمع کیا اور خطبہ پڑھا ایسی پُر اثر تقریر کی کہ سمجھے ہوئے جوش نازہ ہو گئے۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کو جو برسوں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہ چکے تھے۔ بلایا اور کہا اپنا نیزہ مجھے دیجئے۔ اے سر سے عامہ اتارا اور نیزے پر لگا کر ان کے خوالے کیا۔ کہ یہ سپہ سالار کا حکیم ہے۔ اور آج آپ سپہ سالار ہیں۔ غرض اس جوش اور جذبے سے فتنہ پر حملہ ہوا۔ کہ پہلے ہی حملے میں شہر میں فتح ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے اسی وقت معاویہ بن خدیج کو بلا کر کہا۔ کہ جس قدر جلدی جاسکتے ہو جاؤ اور حضرت عمرؓ کو فتح کا مرثدہ سناؤ۔ معاویہ بن خدیج اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ شریف پہنچے ٹھیک دوپہر کا وقت تھا سوچا کہ حضرت عمرؓ آرام فرمادے ہوں گے اس لئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا۔ اتفاق سے حضرت عمرؓ کی ایک لونڈی ادھر آنکلی اور مسافر کی ہدایت دیکھ کر پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ انہوں نے کہا سکندریہ سے، لونڈی کو معلوم تھا۔ کہ حضرت عمرؓ نہایت بیتابی سے منتظر ہیں۔ کہ سکندریہ سے کوئی خبر آئے۔ وہ بھاگی بھاگی گھر گئی۔ حضرت عمرؓ کو خبر دی۔ اور معاویہ سے کہا کہ چلے آپ کو امیر المؤمنین بلاتے ہیں۔ حضرت عمرؓ اتنا انتظار بھی نہ کر سکتے تھے۔ خود چلنے کے لئے تیار ہو رہے تھے۔ معاویہ نے جب خبر سنائی اور فتح کا حال سنایا تو فوراً زین پر گر پڑے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ بعد میں معاویہؓ سے پوچھا کہ سیدھے کیوں نہیں آئے انہوں نے کہا کہ میرا خیال تھا۔ کہ آپ آرام فرما رہے ہوں گے۔ فرمایا اسوس میری نسبت متباہ راہ خیال ہے۔ کہ میں دن کو سوؤنگا تو بار خلافت کون اٹھائے گا۔ حضرت عمرؓ نے کس قدر سوچ فرمایا ہے۔ واقعی جب کسی فوج کے اندر جذبہ ایمانی موجود ہو تو اس کو فتح میں کبھی دیر نہیں ہو سکتی مسلمانوں کی کامیابی اور فتح کے متعلق جو کچھ بوڑھے آدمی نے فیصلہ فرمایا

سے کہا اور جو کچھ حضرت عیسیٰ نے اپنے سپہ سالار کو تحریر فرمایا اس کا پتھر ایک نفل ایمان ہے۔ جب عربوں کی ایمان کی دولت نصیب نہ تھی تو ایک ایرانی دس عربوں پر غالب تھا۔ لیکن جب عربوں کے دلوں میں ایمان کا نور چمکا تو ایک عرب دس ایرانیوں پر غالب آگیا۔

اگر آپ آج بھی عزت و شوکت کے طالب ہیں۔ تو اپنے کھوئے ہوئے ایمان کی تلاش میں متکلیفیں اپنے دلوں میں نور ایمان پیدا کریں اور اپنی زندگی میں پھر وہی اخلاق و اوصاف پیدا کریں جو لازماً ایمان سے۔ اس کے بعد آپ کا افلاس اور آپ کے یہ تمام دکھ اور درد مٹ جائیں گے اور آپ اپنے بزرگوں ہی کو طرح ہر میدان میں فتح حاصل کریں گے۔

برادران اسلام! ایمان کا اصل خزانہ قرآن پاک ہے۔ آپ قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں آپ قرآن کا علم حاصل کریں۔ آپ قرآن کو اپنی زندگی کا قانون بنائیں۔ آپ آج سے یہ اقرار کر لیں کہ ہر مسلمان اپنے اہل و عیال کو قرآن پڑھائے گا۔ جس کی بہتری صورت یہ ہے۔ کہ آپ درس قرآن حاصل کر کے اپنے گھر والوں کو روزانہ ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھانا شروع کریں اور ہمیشہ احکام قرآن پر عمل کرتے رہیں گے۔ جب قرآن پر آپ ساعلم کرنا شروع کی تو آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔

تعارف و تبصرہ

نام کتاب ذکر الغفور (تین حصے)

تصنیف مولانا محمد ادریس انصاری

سائز ۲۰x۳۰ کاغذ سفید کتابت طباعت آفٹ

ٹائٹل نہایت خوبصورت قیمت مجلہ تین حصے پانچ روپے پچاس پیسے

ناشر: ادارہ تبلیغ الاسلام صادق آباد

حضرت مولانا محمد ادریس انصاری کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو علم دین کا بہرہ دیا عطا فرمایا ہے وہاں آپ کو زور قلم بھی عطا فرمایا ہے آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں ذکر الغفور بھی اسی سلسلہ تصنیف کی ایک بہترین کڑی ہے۔

اس کتاب میں آپ نے ذکر اللہ سے تعلق قرآن پاک کی گیارہ آیات کی تشریح کے مختلف عنوانوں کے علاوہ ۲۷ احادیث صحیحہ پر سیر حاصل تبصرہ فرمایا ہے قرآن پاک درود شریف، استغفار، عملیات اور دعاؤں کے فضائل پر مشتمل یہ کتاب نسخہ کیمیا ہے۔ ذکر اللہ کے فوائد کے عنوان سے ۱۷۱ پر لکھتے ہیں۔

”دنیا میں قلب کو سکون و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات و صفات پر یقین میں ایسی پختگی پیدا ہو جاتی ہے جو بغیر ذکر کے ممکن نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت و معرفت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم کی سنتوں کا عشق نمازوں میں جلالت و جلالت میں رقت کلام الہی میں لذت، آیات اللہ میں تفکر و تدبر عبادات میں اخلاص اور نفس کے تقاضوں پر قابو پالینا یہ سب وہ کہ الہی کے ثمرات ہیں ان کے ماسوا جو بے شمار منافع اور ثمرات ہیں انہیں کچھ لوگ وہی جانتے ہیں جو اس کو چہرہ زور و اور اس بحر بیکولہ کے شہساز ہیں“

تمام مسلمان بھائیوں سے ہماری سفارش ہے کہ اس کتاب کو خرید کر اس پر عمل کریں اور ذکر اللہ کے فیوض و برکات سے مستفید ہو کر نجات و ابرین حاصل کریں۔

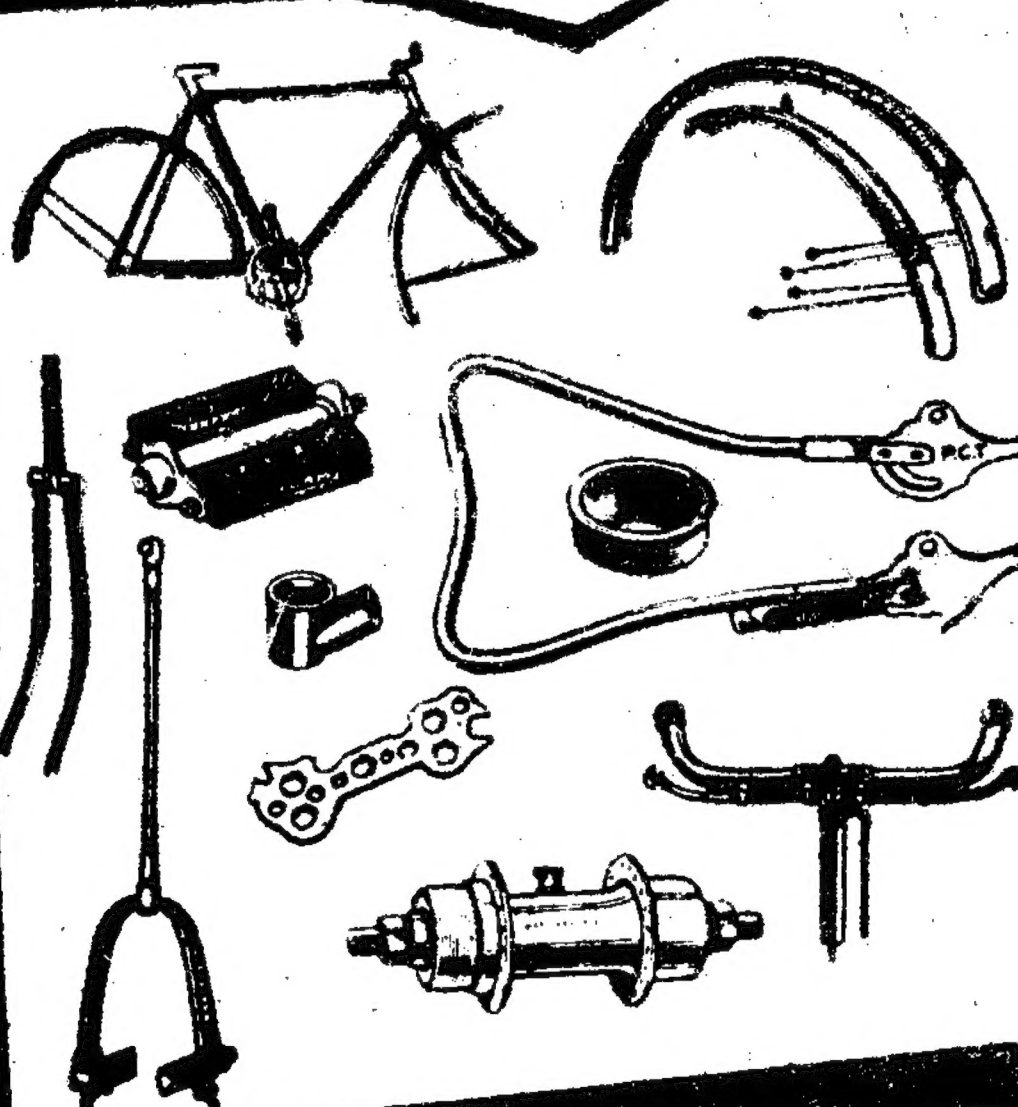
نیا داخلہ

معیاری تعلیم اور اسلامی تربیت کے لئے اپنے بچوں کو اپنی ذمیت کی داعد اقامتی درسگاہ جامع حمیدیہ مراے منض صنف لاہور میں داخل کرائیے۔ پہلی سے پہلی تک ہر جماعت میں چند نشتر خالی ہیں۔ داخلے کے لئے ۱۵ مارچ اپریل کو بچے ہمراہ ۳ بچے بعد دو ہر ذیل کے پتے پر تشریف لائیے۔ منتخب ہو جانے کی صورت میں بچے کا فارم داخلہ اسی وقت پر کرایا جائے گا۔ سابقہ سکول کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ضروری ہوگا۔ فیس داخلہ پانچ روپے ماحانہ اخراجات پینتالیس روپے۔ جماعت ششم کے لئے دس روپے ماسوا تعلیمی فیس اس کے علاوہ ہوگی۔ ناظم جامعہ حمیدیہ (منظور شدہ) معرفت ادارہ اصلاح التبلیغ آسٹریڈین بلڈنگ۔ نزد بیوے شیشن لاہور۔

سب سے اچھے • سب سے سستے

پلی۔ سی۔ لی مارکہ

پارزہ جات سائیکل

پلی۔ سی۔ لی انڈسٹریز

رامان سائیکل بنانے والے

کارتھ ۱۳۶

سید محمد رفیع

۱۳۶

۱۳۶

دعا سے صحت

میرے والد محترم ایک عرصہ سے مسلسل بیمار چلے آ رہے ہیں۔ طویل علالت کی بناء پر کافی کمزور ہو چکے ہیں۔ جملہ احباب والد محترم کی صحت کاملہ کے لئے دعا فرمائیں۔ (قادی محمد شریف قصوری)

صحت اور طاقت کیلئے۔ موسم گرما کا اعلیٰ ترین تحفہ

سیال فولاد مرکب

(سر د تاثیر والا)

• گرمی اور گرمی کے اثرات کا خاتمہ • خون کی صفائی اور چہرہ کے کیل چھائیوں کے لئے • کمی خون • کمی بھوک • خرابی جگر • بدن کی سستی

تھکاوٹ اور اعصاب کی طاقت کے لئے

خاص بات یہ ہے کہ مردوں کے جسمانی اور عورتوں کے سیلان الرحم (بیکورما) کو روکتا ہے عورتوں اور مردوں کو یکساں مفید ہے۔ ایک بوتل کی قیمت ۵ روپے اور بذریعہ ڈاک منگوئے کا خرچہ ۱۱ روپیہ۔ ۲ یا ۳ بوتل اکٹھی منگوئے پر ڈاک خرچ صرف ۲ روپے ہوگا۔ ایک درجن یعنی ۱۲ بوتل منگوئے پر ۳۳ فی صد کمیشن دیا جاتا ہے۔ لیکن محفوک منگوئے والے اپنے قریبی اشیش یا ٹرانسپورٹ کا نام ضرور لکھیں۔ کرایہ ریلوے یا ٹرانسپورٹ لیبارٹریز کے ذمہ ہوگا۔

دستی یا بذریعہ ڈاک منگوئے کا پتہ

عزیزہ یونانی لیبارٹریز شیری بازار لاہور

جیسے غذائے جسمانی جسم انسانی کا حق ہے

عبادت الہی روح انسانی کا حق ہے

اور عبادت گذار انسان کو مقصد میں مصدق
جگہ دی جائیگی سے
بندہ آواز برائے بندگی
زندگی بے بندگی شرمندگی
اللہ تعالیٰ اس چیز اور تمام مسلمان بھائیوں
کو اپنی عبادت کی فکر دے اور تادموت اپنی
عبادت میں ہماری زندگیوں کو ختم کرے اور
شیطان کی بندگی سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین

پسندیدہ نصائح

سراج الدین - جی - اے سیکھر

بہترین نیکی اور شرافت ہے

- قایم پاکر معاف کر دینا۔
- اہل دعیال والے مظل کی خفیہ مدد کرنا۔
- محفی فرض اور حق کو ادا کرنا۔
- حق پر سوتے ہوئے جھگڑا مٹانے کے لئے خاموش رہنا۔
- کمزور اور مظلوم کی حمایت کرنا۔
- جہان کوئی نہ کہہ سکے اور ضرورت ہو وہاں حق کی بات کہہ دینا۔
- میرائی پانے کے باوجود رشتہ داروں کے ساتھ احسان و سلوک کرنے رہنا۔

دوستی کے قابل ہے

- دوسروں کا عیب چھپانے والا۔
- معذرت کو قبول کرنے والا۔
- احسان کر کے بھول جانے والا۔
- عقلمند جو حکمت اور عقل کی باتیں سکھاتا ہو۔
- وہ شخص جس کے دل میں دنیا کی بے رغبتی ہو۔
- جو بے غرض ہو اور اللہ تعالیٰ کے واسطے دوستی رکھتا ہے۔
- جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو اور ماں باپ کا فرماں بردار ہو۔

دوستی مت کر

- غرض مندار لا لچی سے۔
- بدکار اور مکار سے۔
- جس شخص سے ماں باپ منع کریں۔
- چھچھور سے اور شیخی خور سے۔
- دوست کے دشمن سے اور دشمن کے دوست سے۔
- بے جانتے بوجھ اور بخیل سے۔
- بے وقوف سے اور جھوٹی گواہی دینے والے سے۔

..... کا منطق یہی مضمون ہے۔ عالم
برزخ میں پہنچ کر متعین الہی کے جواب میں ہا
ہا اور ہی (میں کچھ نہیں جانتی) کہنا بھی اسی
طرف اشارہ ہے۔ کل قیامت میں بعد از حشر
قول باری تعالیٰ قال ہر اب لم حشر تثنی اعلى
وقد كنت بصيرا قال كذا لك انتك
ایانتا فنیستھا وكذا لك اليوم تنسلی
حقیقت کو منسل اور جامع الفاظ میں پیش کر رہا
ہے۔ غرضیکہ روح انسانی کا جسم انسانی کی طرح
ذاتی تقاضا ہے کہ عبادت الہی کی غذا اس کو دی
جائے۔ بصورت محرومی عالم امر کی سیر سے رک،
نہ عالم خلق ہی میں بند ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور
سوائے کھانے پینے اور شاندار عمارتیں اور ہنگامے
بنانے کی فکر کے جو فانی فکریں ہیں۔ باقیات
صالحات کی فکر سے یکسر فارغ ہو جاتی ہے۔
اور یہی روح انسانی کی موت ہے البتہ جسمانی
اور روحانی موت میں اتنا فرق ہے کہ جسمانی
موت کی حقیقت انسان پر اسی عالم میں منکشف
ہو جاتی ہے۔ حیوانات اور بنی نوع کی موت ہر وقت
مشاہدہ میں رہتی ہے۔ اس لئے جسمانی موت کو مکروہ
سمجھ کر اس سے فرار کی راہیں اختیار کی جاتی ہیں
اور روحانی موت کا انکشاف اس عالم میں ہر شخص
پر نہیں ہوتا بلکہ طبعی موت سے جب اس عالم
فانی کی منزلیں طے ہوں گی۔ اور عالم باقی کی
منزلوں کے طے کرنے کا موقع آئے گا۔
تو روح انسانی چلنے سے اپنا بیج دیکھنے سے
اندھی اور سننے سے ماؤف ہوگی۔ منسل
آخرت کی چوکی پر سوال ہوگا۔ من ربك
ما دیتك من نبيك تو روح جھنجھلا
کر جواب دے گی ہا ہا لا اور ہی اس لئے
عبادت الہی انسان پر اس کی روح کا حق ہے
جیسا کہ غذائے جسمانی خود جسم کا حق ہے۔
اسی حقیقت کو خدائے قدوس نے آیت کریمہ
میں بایں الفاظ پیش فرمایا وما خلقت الجن
ولا النسل الا ليعبدون یعنی تخلیق انسانی
کا منشا عبادت ہے۔ اگر انسان عبادت کر
رہا ہے۔ تو کام کا ہے۔ ورنہ بیمار چیزوں کو
نکما سمجھ کر دور پھینک دیا جاتا ہے اسبطر
اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل انسان کو بھی صدق
اور مقام قرب سے دور کر دیا جائے گا۔

انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔
جسم جو اربعہ عناصر سے مرکب ہے۔ اور روح جو
امر الہی ہے۔ یا بقول صوفیہ صانیہ اور حکمائے باطن
کے انسان ایک حقیقت جامع ہے۔ جو عالم خلق
اور عالم امر کی ترکیب سے تیار کیا گیا ہے۔ عالم
خلق اربعہ عناصر میں۔ جو کہ کثیف ہے۔ اس لئے ان
کی غذا بھی عالم خلق میں ہے۔ اور کثیف ہے۔
روح انسانی چونکہ لطیف ہے۔ اور عالم امر سے ہے
اس لئے اس کی غذا بھی لطیف ہے۔ اور عالم امر
میں رکھی گئی ہے۔

پس جیسے کہ جسم انسانی کی نگرانی بذریعہ غذا
فرض ہے۔ اور یہ فریضہ خود جسم انسانی کا اپنا تقاضا
ہے۔ جو انسان پر فرض ہے۔ اگر خارجی طور پر مطالبہ
کرنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ جب بھی انسان جسمانی
نگرانی میں کسی بیرونی مطالبے کا انتظار نہیں کرتا۔ بلکہ
شب و روز اس فریضے کی ادائیگی میں ہمہ تن مصروف
رہتا ہے۔ اگر جسم انسانی کو اس کی غذا سے کلی طور
پر ایک عرصہ کے لئے محروم کر دیا جائے تو انسان
طبعی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور موت سے چونکہ
انسان طبعاً متفکر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام
پاک میں فرماتے ہیں۔

قل ان الموت الذی تفرون منه
فانتہ ملا قیكم۔

اس لئے خور و نوش کے ذریعے غذا آیت
پہنچا کر جسمانیات کو محفوظ رکھتا ہے۔ نیز جسم انسانی
کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ جب ہی
حاصل ہو سکتا ہے۔ کہ اس کی غذا اس تک پہنچائی
جائے۔ ورنہ تمام تر جسمانی طاقتیں معطل اور بیکار ہو جاتی ہیں
اسی طرح روح انسانی کی غذا عبادت الہی ہے جس کا
حاصل نہ اس کے اہل ہے۔ اور الہمیت کی طرف
توجہ! روح انسانی عبادت سے یکسر محروم کر دینے
کی صورت میں بیکار ہو جائے گی اور جسم انسانی کی
طرح انہی رفتار اور سیر سے یکسر معطل ہو جائے گی۔
روح تمام تر طاقتیں دیکھنا سنا، اور سوچنا سب
جسم ہو جائیں گی۔ جیسے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے
ہیں۔ لہم قلوب لا یفقهون بہا ولہم اعیون
لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولیک
کالانعام کالمصدق بن کر رہ جائیگی عالم امر کے حقائق کو سمجھنے
سے بہری اور دیکھنے سے اندھی اور سوجھنے سے
ماؤف ہو جاتی ہے۔ ثم لکم عی فیہم لا یعقلون

منظور شدہ محکمہ تعلیم (۱) لاہور ریجن بذریعہ چٹھی نمبری G/۱۶۳۲۱ مورخہ ۳۰ مئی ۱۹۵۶ء (۲) پشاور ریجن بذریعہ چٹھی نمبری T.B.C-۲۳۷-۲۳۸۱ مورخہ ۲۶ ستمبر ۱۹۵۶ء
(۳) کوئٹہ ریجن بذریعہ چٹھی نمبری DD 9-۲-۷۷۷/۹/۳۹ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۶۵ء

قرآن حکیم

منظرہ گجراتی

اُترے تھے مگر لے کے اسے حضرت جبریل
قرآن نے کی صحت تو ریت و انابیل
ملکن ہے اسی نور سے عرفان کی تحصیل
اجرام سماوی میں بھی فرماتا ہے تعویل
ہوگا نہ ہوا شوشہ تک اس کا کبھی تبدیل
الفاظ و عبارات میں تکثیر نہ تفتیل
تفہیم کا انداز بہ پیرایہ تمثیل
آغاز سے انجام تک اک نعمہ تحلیل
ذہنوں کے جہاں جس سے منور ہوں وہ قندیل
اجمال وہ دل کش کہ فدا جس پہ ہو تفصیل
ارشادِ خدا ہے کہ پڑھو اس کو بہ ترتیل
اس ضمن میں درکار ہے توجہ یہ نہ تاویل
وہ دین کہ لائے تھے برا، سیم و سماعیل
چھوڑا نہ کوئی اس نے سبب تشنہ تکمیل
اس دین سے ہوتی ہے ان اعمال کی تشکیل
یہ راہ نہ توریت دکھاتی ہے نہ انجیل
رکھتی ہے دل و ذہن کو بیگانہ تعمیل
اللہ کی سنت کبھی ہوتی نہیں تبدیل

من جانبِ حسن ہے قرآن کی تنزیل
قرآن نے دی عصمتِ مریم پہ گواہی
مذہب سے ہم آہنگ کیا اس نے خرد کو
آثارِ زمینی میں یہ رکھتا ہے توازن
تحریف سے محفوظ ہے چودہ سو برس سے
احکام و بیانات میں اک ربطِ دلاویز
ارشاد کا اسلوب حکیمانہ سراسر
الحمد سے والناس تک اک جلوة تقدیس
روحوں کی زمیں جس سے ہو سیراب وہ چشمہ
ایجاز و بلاغت وہ کہ اعجاز ہی اعجاز
نازل ہوا آسان زبانِ عربی میں
یہ نور ہے، حکمت ہے، ہدایت ہے، شفاء
عالم کو دیا صورتِ اکمل میں اسی نے
انسان کے اخلاق کی تعمیر کی خاطر
انسان کو جو وارثِ کونین بنا دیں
پوچھ اس سے مہ و انجم و خورشید کے اسرار
فہم اور تدبیر سے جو خالی ہو تلاوت
اقوام کے اعمال و نتائج سے خبردار

جو تارکِ قرآن ہیں ان کے لئے منظرہ
عقبی میں بھی رسوائی ہے، دنیا میں بھی تہلیل